

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
१—संसार से अपनापन न मानने से भगवत्प्राप्ति	१
२—अनुभव का आदर	१२
३—भगवान् के लिए प्रेरणा 'चेतावनी'	१७
४—अनुभव का आदर	२३
५—प्रभु मिलन की व्याकुलता	३०
६—नाम महिमा	३५
७—संसार से प्रभु की ओर	४२
८—शरणागति का रहस्य — (अ)	४७
शरणागति — (ब)	५६
९—शरणागति से उद्धार	६४
१०—स्वयं को अनुभूति	७०
११—सुहृदं सर्वभूतानां	७८
१२—सांख्य और कर्मयोग	८३
१३—सांख्य और कर्मयोग	८६
१४—हम भगवान् के हैं	९३
१५—स्वयं का स्वरूप	९८
१६—व्यदसायात्मिका बुद्धि	१०३
१७—भगवान् का ही काम करें	११०
१८—सर्वभूतहितैरता :	११४
१९—दासता का त्याग करें	१२०
२०—भगवान् मे चित्त कैसे ल्यायें ?	१२६

नम्र निवेदन

प्रस्तुत संकलन में परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख जी महाराज के रिकार्ड किए गए प्रवचनों को लिपिबद्ध कर संग्रहित किया गया है। इसमें पुस्तक लेखन की दृष्टि से लिखे गये लेख नहीं हैं। अतः इसमें विषय और भाषा की पुनरावृत्ति हुई है। सम्भव है कि वाक्य रचना साहित्य और भाषा की दृष्टि से सुन्दर न हो परन्तु इन प्रवचनों में अध्यात्म विषयक गूढ़ रहस्यों का प्रकाशन एवं स्पष्टीकरण हुआ है तथा सरल भाषा में गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन हुआ है इसलिए साधारण भाषा ज्ञानवाले पाठक भी विशेष लाभ उठा सकते हैं।

कल्याणकामो साधन परायण सत्सुगियों के लिए तो प्रस्तुत संग्रह बड़े महत्व, आदर एवं उपयोग की वस्तु है क्योंकि साधक प्रायः जो भूल करते हैं (जिससे उन्हें शीघ्र भगवत्प्राप्ति नहीं हो रही) उन भूलों का निराकरण इन प्रवचनों में किया गया है। भगवान् ही अपने हैं, संसार कभी भी अपना नहीं है, नाम महिमा, शरणागति का रहस्य, अपने अनुभव का आदर प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग की महत्ता आदि विषय इस संग्रह में विशेषता से आये हैं, परन्तु शरणागति का विषय प्रस्तुत संग्रह में कई बार आया है। इसका रहस्य भा खोला गया है इसलिए इस संग्रह को "शरणागति रहस्य" शीर्षक दिया गया है।

प्रस्तुत संकलन में प्रवचनों की भाषा और शैली का मूल रूप अक्षुण्ण बनाए रखने का भरसक प्रयास किया गया है ताकि जिन्हे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रवचनों के सुनने का सुअवसर मिला है उन्हें ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष सामने ही बोल रहे हैं।

परम श्रद्धेय स्वामी जी के भावों को जैसे मैंने सुना समझा वैसे ही प्रकाशित करने की चेष्टा की गयी है परन्तु आध्यात्मिक गूढ़ भावों को पूरी तरह न समझने के कारण भावों को प्रकट करने में मुझसे भूल हो गयी हो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। जो भी लौकिक और पार-लौकिक उन्नति चाहते हैं और इसी जीवन में शीघ्रातिशीघ्र भगवत्प्राप्ति करना चाहते हैं उनको इस पुस्तक का अध्ययन, मनन अवश्य करना चाहिये। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

चैत शुक्ला ६ सं० २०३६

कलकत्ता

विनीत :

प्रकाशक

पुस्तक प्राप्ति के स्थान :—

१ धीरजमल गुप्ता

७ ए, क्लाइव रो, कलकत्ता—७००००१

२ प्रेमराज मूँधड़ा

३ सी, नूरमल लोहिया लेन कलकत्ता—७००००७

इस पुस्तक की आवृत्ति या पुनः प्रकाशन का अधिकार प्रत्येक सत्संगी
भाई, बहन एवं संस्था को है।

प्रथम संस्करण ५०००

मूल्य दो रुपये पचास पैसे

मुद्रक

वृज मोहन गुप्ता ६ ए बालमुकुन्द मक्कर रोड, कलकत्ता-७००००७

(१) "संसार से अपनी स्थिति मानन स

भगवत्

कर्मो न

अथ पर

प्रश्न:- कल अपने बात चली थी कि शरीर, इन्द्रियो, मन बुद्धि के तरफ मत देखो, इनसे अपनी स्थिति की तुलना मत करो, इनकी तरफ देखो ही मत, चाहे यह कितने ही अच्छे हो जाये तो भी इनसे अपनी तुलना मत करो तो आज इस बात के विषय को ही खुलासा कीजिये ।

उत्तर:- यह बात बहुत बढ़िया है । बहुत ही समझने की बात है । आप लोग भगवत् वचनो पर तो विश्वास करो और अपने अनुभवो को ठीक आदर की दृष्टि से देखो । यह दो बातें हैं, भगवान् के वचनो पर विश्वास और अपने अनुभव का आदर कुछ भी नहीं हो तो, कम से कम अपने अनुभव का आदर करो नास्तिक भी तो अपने अनुभव का आदर करता है

भगवान् कहते हैं कि 'ममैवांशो, (गीता १५।७) यह जीव तो है मेरा अंश और 'मन :- षष्ठानि इन्द्रियाणि' (गीता १५।७) है प्रकृति का अंश ।

प्रकृति का अंश न बताकर प्रकृति में स्थित बताया है मन, इन्द्रियाँ आदि को और जीव को अपना अंश बताया है । तात्पर्य यह है कि जीव :-

मेरा अंश होने से मेरे में स्थित है और मन इन्द्रियाँ आदि प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है । ये मन इन्द्रियाँ आप में स्थित है नहीं । और आप इनमें ही नहीं । इस वास्ते 'कार्यकरणं कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति रच्यते ।

रूपः सुख दुखानां भोवतृत्वे हेतु रच्यते ॥" कहा है । (गीता १३।२०) कौन प्रकृति है सुख दुःख का ? कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, (गीता १३।२१) जो मनः

षष्ठानीन्द्रियाणि । प्रकृति स्थानि (गीता १५।७) है उस प्रकृति में आप स्थित होते हो तब भोक्ता बनते हो । यहाँ "प्रकृति स्थानि" कहा और वहाँ

रूपः प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृति जान्गुणान् (१३।२१) कहा । और इसीको गाड़ी बताया कि "दैहे ऽस्मिन्पुरुषः परः" (१३।२२) । तात्पर्य है कि इस

ह में रहने वाला पुरुष विल्कुल अलग है, पर है, केवल प्रकृतिस्थ होने से भोक्ता बनता है ।

तो यह तो हुआ सिद्धान्त, भगवान् के वचन । और अब आप अपने अनुभव की तरफ ख्याल करो कि आप अपने शरीर को, इन्द्रियों को, मन को, बुद्धि को, जिनको भी आप अपना मानते हो, उनको क्या आप अपने अधिन पाते हो ? अपना अनुभव करो कि अपने अधीन अपना शरीर है क्या ? इन्द्रियां अपने अधीन हैं क्या ? मन अपने अधीन है क्या ? बुद्धि आदि संसार की कोई भी वस्तु, जो प्रकृति वस्तु है, उसके ऊपर आपका वश चलता है क्या ? तो उत्तर होगा—नहीं । आपका वश नहीं चलता तो यह सब हमारे नहीं है—यह बात सिद्ध हो गई ! हमारे होते तो इन सब पर हमारा वश चलता । हम जैसा रखना चाहते वैसा रख लेते परन्तु हम नहीं रख सकते तो यह हमारे हैं, यह कैसे माना जाय ? हमारे को ये मिले हैं । शरीर, यह हमारे को मिला है, और छूट जायेगा । तो मिला है छूट जायेगा तो अपना कैसे हुआ ? अपने बैठने के लिए यह छप्पर और जगह मिली है तो यह हमारी हो गई क्या ? और इसका तो कुछ समय भी है कि इतने समय तक आप ठहर भी सकते हैं परन्तु इस शरीर का तो कोई समय भी निश्चित नहीं । कोई पता नहीं, न जाने कब छूट जाये शरीर, इतना कच्चा मामला है । तो फिर हमारा शरीर कैसे हुआ ? तो यह अपना है ही नहीं ।

जब अपना शरीर नहीं है, तो अपना कौन है ? तो भगवान् कहते हैं 'ममैवांशो जीव लोके' यह मेरा अंश है । तो यह भगवान् का अंश है, यह तो भगवान् की वाणी हुई । और अनुभव अपना क्या है कि मैं किसी न किसी का तो हूँ ही । क्योंकि हमारी आदत है कि हम किसी न किसी का आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं, तो कोई न कोई आश्रय हमारा है । अभी तक हम उसको पकड़ नहीं पाये, पहचान नहीं पाये, यह अलग बात है । क्यों नहीं पकड़ पाये ? कि जैसे अश होता है वह अंशी पकड़ नहीं पाता । घड़े में पृथ्वी भरी नहीं जा सकती परन्तु घड़ा मिट्टी का अंश है तो घड़ा पृथ्वी में लीन हो सकता है । परन्तु सम्पूर्ण पृथ्वी को घड़े को में कैसे भरा जा सकता है ? ऐसे ही हम दूसरो चीजों को तो समझ लें, परन्तु परमात्मा को अपने कब्जे में नहीं ला सकते । और हम परमात्मा के अंश हैं हम किसी न किसी के अधीन रहते हैं, हम किसी न किसी का सहारा लेते हैं तो कोई न कोई

हमारा मालिक है। अब 'वह कौन है इसका पता नहीं तो वह ईश्वर है। सन्त-महात्मा कहते (भगवान् कहते है) "ईश्वर अश जीव अविनाशी।" ईश्वर के तो हम हैं, और ईश्वर हमारा है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य हमारा नहीं है और हम इनके नहीं हैं। इसमें सन्देह है क्या ? ध्यान देना अब इतनी बात में सन्देह नहीं है न ? बिल्कुल सन्देह नहीं है।

अब मैं जो अगाड़ी बात बताता हूँ, उस पर ख्याल करो। आप ऐसे सदा ईश्वर के हैं तो केवल जो सदा उसके है, "उसको अपना मान लें और अपने को उसका मान लें — यह अब साधन की बात है। आप ऐसे हैं ? वह तो धिवेक की, सिद्धान्त की बात है। और अब साधन क्या है ? कि उस पर परमात्मा के हम हैं। वह परमात्मा हमारा है। और संसार हमारा है नहीं, और संसार के हम नहीं हैं। ऐसा मानना यह साधन की बात है। पहले वाली बात तो ज्ञान की थी और यह साधन है। इस वास्ते अब इस बात को दृढ़ता से मान लो।

अब इसके मानने के बाद आपको बड़ी भारी गलती क्या होती है कि 'हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारी इन्द्रियां ऐसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए,' यह एक लालसा रहती है मन में। तो यही खतरनाक चोज है। जब आपका शरीर नहीं, आपका मन नहीं, आपको बुद्धि नहीं, आपको इन्द्रियां नहीं और आपका व्यवहार भी आपकी नहीं, तो फिर इन से होने वाली क्रिया में आप की कैसे हुई ? यह सब के सब प्रकृति का है। क्योंकि जब इन्द्रियां आपकी नहीं तो उनकी (इन्द्रियों का) व्यापार आपका कैसे हुआ ? मन आपका नहीं तो मन की चंचलता आपको चंचलता कैसे हुई ? बुद्धि आपकी नहीं तो बुद्धि का सन्देह तथा भ्रम आपका कैसे हुआ ? व्यवहार तो हमारा है, पर जब शरीर आपका नहीं तो शरीर का व्यापार-व्यवहार आपका कैसे हुआ ? और जब आपके ये हैं ही नहीं तो फिर यह सब ठीक होने चाहिए, बेठीक नहीं होने चाहिए यह पचायत भी क्यों ? आप कहे कि लक्षण आदि शास्त्रों में जगह-जगह ऐसे लक्षण लिखे हैं कि "अद्वैष्टा सर्व भूतानां मैत्रः

करण एवच” । निर्मम, निरहंकार आदि” (गीता १२।१३) । अतः यह सब होने चाहिए । तो, ‘यह होना चाहिए, तो इसके लिए आप निर्ममो निरहंकार, हो जाओ कि यह सब हमारा नहीं है । यह मैं नहीं हूँ । यह मैं नहीं तो अहंकार गया और मेरे यह नहीं है तो ममता गई । तो निर्मम-निरहंकार हो गया ।

हम क्या करें ? तो बताया कि निर्मम-निरहंकार हो जाओ । यह बात है इसमें एक बिल्कुल विशेष अटकल बताता हूँ । एक विद्या बताता हूँ उस पर आप ध्यान दें । साधन मे खास युक्ति बताता हूँ, इस पर आप विशेष ध्यान दें । वह क्या ? कि मन कैसा ही हो, और बुद्धि कैसी ही हो, इन्द्रियाँ कैसी ही हो, शरीर कैसा ही हो और व्यवहार कैसा ही हो, इनकी तरफ आप देखो ही मत क्योंकि यह हमारा है ही नहीं । हमारा है ही नहीं, बस । आप कहो कि बात तो आप ठीक कहते हो परन्तु लक्षण तो ठीक रहना चाहिए न, तो लक्षण अपने करना ही नहीं । लक्षण होते हैं ज्ञानमार्ग वालों के, जो अपने उद्योग से करते हैं । उनके होते हैं, जो पुरुषार्थ करके भगवान् की शरण होते हैं और तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो पुरुषार्थ करके उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उनके लिये लक्षण होते हैं । हमने तो इन सबको छोड़ दिया और भगवान् के शरण हो गये इस वास्ते अब लक्षणों की हमे जरूरत नहीं । हम तो भगवान् के हैं और यह सब शरीर किसके हैं ? कि प्रकृति के हैं । आस्तिक दृष्टि से भगवान् के हैं और ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति के हैं, मायामात्र है और संसार की दृष्टि से संसार की है । स्थूल दृष्टि से देखा जाये तो बिल्कुल संसार के साथ इनकी एकता है । इस स्थूल शरीर की

स्थूल संसार के साथ एकता है । और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है । और शरीर के कारण संसार के साथ एकता है । बिल्कुल प्रकृति के साथ इनकी एकता है । संसार के साथ इसकी एकता है । जो स्थूल संसार दिखता है इसके साथ इसकी एकता है । किसी के भी साथ एकता हो, हमारे साथ इनकी एकता नहीं है, यह बात तो अपने अनुभव से बिल्कुल पक्की है । अतः आज से अब इनमे लक्षण आप न देखें ।

आप कहते हैं कि देखते तो नहीं परन्तु हमारे मन में संकल्प-विकल्प हो जाते हैं। क्या करें ? हम नहीं चाहते हैं और हो जाते हैं तो अब इस बात पर आप क्या ध्यान देना। आपको इसके लिये बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। आप कहते हैं कि संकल्प-विकल्प हो जाते हैं तो संकल्प-विकल्प आप करते हैं कि होते हैं ? आप कहते हैं कि होते हैं। तो जो स्वतः होते हैं, उन्हें आप करते नहीं, आप करना चाहते भी नहीं, दोनों बात ठीक हैं। आप संकल्प-विकल्प करते नहीं हैं और संकल्प-विकल्प करना चाहते भी आप नहीं, तो बिना चाहे और बिना किये हुआ हो, उसमें सुखी-दुःखी होना क्या यह कोई न्याय की बात है ?

जिन हिंसाओं को, जिन हत्याओं को आप नहीं करते, उन हत्याओं का आपको पाप लगेगा क्या ? आप चाहते भी नहीं, अनुमोदन भी नहीं करते, वह गौ हत्या क्या आपको लगेगी ? नहीं ऐसे ही संकल्प-विकल्प आप करते नहीं और करना नहीं चाहते तो आपको उस संकल्प-विकल्प से क्या होगा ? हमे उससे कुछ नहीं होता, वे (संकल्प-विकल्प) चाहे होते रहे। केवल इतनी सावधानी रखनी है कि हम करें नहीं। हमारी वस्तु (मन) ही नहीं और उसके द्वारा संकल्प-विकल्प होता है, उसका आप कभी अनुमोदन करते हो और कभी उनका विरोध करते हो और उस मन को निर-विकल्प करना चाहते हो तो यह सब अनाधिकार चेष्टा है। यह बात तो उस विभाग की है जो आदमी उद्योग करते हैं, ज्ञानयोग का अभ्यास करते हैं। उद्योग करके हम मन को ऐसा बनायेंगे, बुद्धि को ऐसी बनायेंगे, इन्द्रियों को ऐसी बनायेंगे, यह ज्ञानयोगी की (उनका) काम है। जब विवेक साफ हो गया कि यह सब शरीर इन्द्रियां मन-बुद्धि आदि हमारे नहीं हैं तो इनको शुद्ध करने का काम हमारा कहां रहा ? यह हमारा बिल्कुल काम नहीं है।

इस वास्ते मैंने कहा था कि दूसरे साधक हैं वे घबरा सकते हैं परन्तु आप लोग घबराते हैं मेरे लिए यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके यह सब है ही नहीं तो फिर यह (संकल्प-विकल्प) जो होते हैं वे होते रहे। आप इनको करते नहीं और करना चाहते नहीं, फिर उनमें आप सुखी-दुःखी मुफ्त

में क्या होते हो ? अब इसमें गंका हो, सो बोलो । खूब कसके गंका करो, बढ़िया सी ।

मेरी तो प्रार्थना यही है कि इसको कसौटी पर मत कसो । मन कैसा ही हो, बुद्धि कैसी ही हो, इन्द्रियाँ कैसी ही हों, प्राण कैसे ही हो, शरीर कैसा ही हो-यह सब हमारे नहीं है । बस, खतम हुआ काम । अब जब हमारा नहीं है वह कैसे ही हो, उससे हमारे को क्या मतलब आपने जब किसी को दे दी चीज, तो देने के बाद में उसकी चिन्ता आप क्यों करते हो ? अब वह करे । जिस दिन आप इस सबसे अपनापन छोड़ देंगे, उस दिन यह सब शुद्ध हो जायेगा । यह अशुद्ध ही अपनापन के कारण से है । भगवान के जब वताये का भोग लगा देते हैं तब लोग उसका कण का कण लेते हैं । क्योंकि वह परम पवित्र शुद्ध हो गया ऐसे ही आपने इनको छोड़ा कि ये और शुद्ध हुए । अशुद्धि असली खास यही है कि आप इनको अपनी मानते हो, इन पर अपना कब्जा मानते हो इसके सिवाय और कोई अशुद्धि नहीं है । “ममता मल जर जाय” यह ममता-मल है । “यह कैसे है” “कैसे नहीं है” यह सोचने ही ममता हो जायगी । अपनापन हो जायेगा । अपनापन होने से भगवान् के अर्पण नहीं होगा ।

इस वारते इनकी तरफ ख्याल ही मत करो । आप कहे कि यह ख्याल करते तो नहीं है पर ख्याल आ जाता है ख्याल आ जावे तो आजाओ ; कोई बात नहीं , ख्याल करो मत । आजाती है, तो आपसे आप आती है उसकी पंचायत आप क्यों करते हो ? ख्याल आ गया तो आ गया, आपको दीख गया तो दीख गया । आप को उसकी परवाह मत करो । दीख गया ; न दीख गया, अपना दीख जाय, न दीख जाय, इसको भी वेपरवाह कर दो क्योंकि अपना नहीं है । अब इसमें गंका हो, सो बोलो ।

हम तो भगवान् के हैं । अब लक्षण भगवान् जानें, हमे कोई मतलब नहीं है । यह जो साधन मैंने बताया है, ऐसा साफ साधन बताने वाला मेरे को कोई मिला नहीं । ऐसा आपको बताने वाला मिल गया फिर आपको क्या धराने की बात है ? जिसको बताने वाला नहीं मिलता उसको तो यह बात हो जाती है कि क्रिया करेगी, उद्योग करोगे, तब प्राप्ति होगी ।

परन्तु यह मार्ग जो मैं बताता हूँ, वह बिलकुल उद्योग साध्य है ही नहीं। इसके समझते ही अभी, अभी, आप जीवनमुक्त है इसी क्षण। कैसे? कि जो बदल रहा है वह हमारा नहीं है ऐसा मानते ही मुक्त हो गये। बन्धन तो यही है कि जो बदल रहा है उससे अपना सम्बन्ध मानते हैं। अपना सम्बन्ध मानना यही तो बन्धन है और बन्धन क्या है? यह हमारा नहीं और हम इनके नहीं। बस, मुक्त हो गये आप। अब ख्याल में यह बात आपके आगई होगी। आगई तो, बस।

इस बात में जब कभी सन्देह हो, खलबली मचे तो चट आकर मुझ से बात करो, पूछो। फिर पूछ कर सन्देह निकाल दो। बस, बात इतनी ही है। समझ में आजाय तो उसी समय जीवन मुक्ति है क्योंकि जीवनमुक्ति तो स्वतः है और उसका अनुभव हो जाता है, बस। अब बोलो।

शंका :- महाराज जी एक बहम रहता है कि इस बात में पोल तो नहीं है। यह बहुत भ्रम रहता है। - (केशवरामजी अग्रवाल)

उत्तर :- भ्रम रहता है, यह बात एकदम सच्ची है। बम्बई में बच्चू भाई हैं। कई जगह सत्यसग का आयोजन करते हैं और वेदान्त का अभ्यास है। पर मन लगता नहीं है, उसको मैंने यह बात कही तो वह इतना राजी हुआ कि महाराज जी हम तो आफत में पड़े हुये थे, इन सबको ठीक करने में और इन सब से अपनापन छोड़ देंगे तो सारी आफत ही मिट जायेगी। वे बहुत ही राजी हुए। उनकी उम्र बीत गई, वेदान्त का विचार करते/करते परन्तु यह बात उनको भी नहीं मिली थी। तो यह बात सुन कर वे बहुत राजी हुये।

शका :- महाराज जी अब मैं भगवान के गरण हो गया तो मेरी सारी क्रियायें भगवान के अनुकूल ही होगी न? - (श्री सत्यनारायणजी-पंसारी)

उत्तर :- क्रियाये क्या होवें, क्या नहीं होवे, यह आप देखो ही मत। भगवान् के लिए होती हैं कि अपने लिये होती है, यह देखो ही मत। हम भगवान के हैं और यह शरीर आदि सब भगवान को दे दिया तो अब इसकी क्रिया भगवान जाने। क्रियाओं की तरफ देखना

यह अपनापन है। अपनापन आप छोड़ दो। यह अपनापन जितना अनर्थ कारक है इतनी क्रियाओं को गलती अनर्थ कारक है इतनी क्रियाओं की गलती अनर्थ कारक नहीं है। ध्यान देना। जितना इनमें अपनापन आपके लिये खतरनाक है, अनर्थ कारक है, उतना आपका व्यवहार, जो बिगड़ेगा वह उतना अनर्थ कारक नहीं होगा, नहीं होगा/नहीं होगा क्योंकि आपका व्यवहार नहीं है। जब आपका व्यवहार ही नहीं तो व्यवहार आप पर क्यों लादा जायेगा? दुनिया मात्र मे बड़ी-बड़ी हत्याएं होती है, बड़े-बड़े पाप होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है-उसका आपको पाप लगता है क्या? तो आपने जब इनको अपना नहीं माना तो इनकी जिम्मेदारी आप पर क्यों हुई? अपना मानना है यह जितनी खतरनाक चीज है, खराब चीज है उतना इसके द्वारा दुराचार है, वह खतरनाक नहीं है। क्योंकि अपना मानने से ही तो अपने पर उसकी आफत और भार आता है और अपना है ही नहीं तो आप पर आयेगा ही कैसे? ख्याल हीयही रखो कि यह सब हमारा नहीं है बदलने वाला हमारा नहीं है, बदलने वाला हमारा नहीं है, यही ख्याल रखो बस, अपनापन आते ही कि यह तो हमारा नहीं है तो वहीं शुद्ध हो जायगा। सब क्रियायें शुद्ध हो जायेंगी।

किसी दृष्टि से अपनी नहीं है। सांख्य से, योग से, न्याय से, वैशेषिक से, मीमांसा से, उत्तर मीमांसा से, किसी भी सिद्धान्त से यह आपके नहीं है। किसी भी दार्शनिक की दृष्टि से हमारा नहीं है तथा व्यवहार की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, गीता की दृष्टि से भी हमारा है ही नहीं। केवल इतनी ही बात पर यह जोर रखो कि यह हमारा नहीं है, नहीं है। यह सब प्रभु का है और हम प्रभु के हैं। यह हमारा है ही नहीं। केवल इतनी ही बात पर दृढ़ रहना है और कुछ नहीं करना है। जहाँ अपना माना और वही फंसा। अपना है नहीं और अपना मानलिया तो वेईमानी है। अपना है नहीं और अपना मान लिया-यह ईमानदारी नहीं है।

यह मैंने बहुत बार कहा है कि वेईमानी ही बन्धन है। मुक्ति क्या है कि ईमानदारी क्या है। वेईमानी क्या है कि अपनी नहीं है उसको अपनी मान लेना वेईमानी है। जहाँ वेईमानी छुटी कि उसीक्षण आप मुक्त हैं। जिनको आपने अपनी नहीं मानी है, उसका बन्धन क्या आज भी है? संसार मे अरबों रुपये पड़े हैं। उनमें उथल पुथल हो जाय, नुकसान हो जाये

तो आपके ऊपर असर होता है क्या ? क्यों नहीं होता ? क्योंकि उनको आपने अपना नहीं माना है इसके सिवाय और क्या कारण है ? बताओ । जीवमात्र मरते है । मनुष्य मरते है । उनका हमें शोक नहीं होता, क्यों नहीं होता ? क्योंकि उनको हमने अपना नहीं माना । जिनको अपना माना उनके मरने से ही तो शोक होता है । तो अनर्थ अपना मानना है । और इनको अपना मानना ही बन्धन है, यही गुत्थी है और कोई गुत्थी नहीं है । शरीर को अपना माना, इन्द्रियों को अपनी माना, मन को अपना माना, बुद्धि को अपनी मानी, व्यवहार को अपना माना, रूपयो को अपना माना, परिवार को अपना माना, घर को अपना माना । बाहर की संपत्ति को अपनी माना है, बस यही गुत्थी है । अपना मानना ही गुत्थी है और गुत्थी कुछ नहीं ।

शका :- एक गुत्थी और मालूम देती है कि अगर भगवत्-प्राप्ति, जीवन-मुक्ति इतनी सरल होती तो सबको प्राप्त हो जाती । यह एक बहम है-

(श्री केशवरामजी अग्रवाल)

उत्तर :- देखो, इसका उत्तर बताऊँ कि वास्तव में तत्व कठिन नहीं है, आप क्षमा करना । इस बात को ठीक-ठीक बताने वाला नहीं मिलता है । बात यह है कि जो चीज है उसका मिलना क्या कठिन है ? जैसे ससार का काम बड़े उद्योग से, बड़े परिश्रम से होता है वैसा ही इसमें उद्योग तथा परिश्रम होगा, यह लोगो ने अटकल लगा रखी है । परन्तु बात यह है नहीं । आपको विश्वास दिलाने के वास्ते कहता हूँ कि मेरे भी बहुत वर्षों तक यह बात थी परन्तु मेरे को ऐसी बात बतलाने वाला मिला नहीं । आपको इतनी बतला दी कि मेरे को ऐसा बताने वाला मिला नहीं है । अब इससे बढ़ कर और क्या बताऊँ ? बात यह है कि यह कठिन चीज नहीं है परन्तु इस बात को बताते ही चट ताला खुल जाता है । ताला है, ताली अपने पास में है, अब कहाँ लगावें, कैसे लगावें, ताला खुल नहीं रहा है अगर जानकार बतावें कि अरे । यहाँ लगाओ तो खुल जायेगा तो उस प्रकार लगाते ही पट खुल जाता है, परन्तु बिना बताये पता नहीं लगता है ।

मैंने देखा था बड़ा ताला, परन्तु उसको देखने पर चाबी लगाने की जगह नहीं दीखती थी और चाबी पास में पड़ी है। और जब मालूम पड़ा कि जहाँ कुदा लगा हुआ है वहाँ एक छेद है उसमें एक किला लगाते ही एक पत्ती टूट हो जाती है, उसके नीचे चाबी लगाने की जगह है। इधर से किला लगाया कि इधर से चाबी लगाने की जगह खुलने पर चाबी लगाते ही ताला खुल गया। अब वह छेद कुन्दे के पास में था परन्तु बताने से पता लगा, खूब मोटा ताला था। तोड़ने पर भी टूटने वाला नहीं। इसी तरह बताने वाला हो तो भगवत्-प्राप्ति भी उसी क्षण हो जाती है।

अब आपको दूसरी दृष्टि से, आस्तिक दृष्टि से बताता हूँ कि परमात्मा सब जगह है कि नहीं? जहाँ आप हो वहाँ परमात्मा है कि नहीं? वहाँ है तो फिर मिलने में देरी क्यों? अब चाहे प्रेम हो चाहे मत हो, जो 'है' वह देखेगा ही, प्रेम नहीं सही। हमारा एक वस्तु में प्रेम नहीं है पर वह सामने होने पर दीखेगी नहीं क्या? यह परमात्मा है तो पर आप देखना चाहते नहीं इसलिये परमात्मा दीखते नहीं। देखने की चाहना तो चाहिए ही। चाहना जरूर आपके घर को होनी चाहिये और कुछ भी जरूरत नहीं। कोई अधिकारी की जरूरत नहीं। कैसा मन है, कैसा अंतःकरण है, आदि किसी बात की जरूरत नहीं। केवल आपकी चाहना होनी चाहिए। अगर आपकी चाहना ही नहीं है तो परमात्मा का क्यों अनुभव होगा? क्यों दर्शन होगा, बताओ?

आप इतनी कृपा करो कि शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि हमारी नहीं हैं, यह मान लो और शंका हो तो फिर शंका पूछो।

शंका :- महाराज जी आपकी बात मानने पर भी भीतर से खींचातानी होती है, क्या करें। मन मानता नहीं, क्या करें?

उत्तर :- देखो, आप अपनी कन्या का दान कर देते हो और वह अपने ससुराल जाते समय माँ से मिलती है, भौजाइयो से मिलती है, बड़ी-बूढ़ी से मिलती है और रोती है और आप भी जब वह ससुराल जाती है तो रोते हैं तो बताओ जब आपने उसका विवाह कर दिया तो क्या वह अब

आपकी चीज रही है ? आपने तो कन्यादान कर दिया । अब वह दूसरों की हो गई फिर अब वह जाती है तो आप क्यों रोते हो ? परन्तु रोना आ जाता है । छोरी की मां के आंसू आता है । छोरीके आंसू आता है । तो आंसू आने से क्या वह आपकी हो गई ? कारण क्या है कि इतना दिन वह साथ में रही, इसलिए अपनापन दीखता है । विवाह करने मात्र से अब उससे अपनापन वह नहीं रहता, जितना कि विवाह से पहले अपनापन था । इसी तरह अभी मन-बुद्धि-इन्द्रियां शरीर से अपनापन दीखता है, वह अपना नहीं मानने से, इससे अपनापन हट जायेगा । इनमें अपनापन दीखता है अपनापन है नहीं । ये हमारे नहीं है इस पर दृढ़ रहो । जैसे अब कन्या हमारी नहीं है, इसी प्रकार शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि हमारी नहीं हैं, बस । और कन्या भी यही मानती है कि मेरा तो घर यह नहीं है, मेरा तो ससुराल वाला घर है । यह तो मेरे पिताजी का, भैया घर है, मेरा नहीं है । यही गुरु-शिष्य का सम्बन्ध होता है । हमारे यह गुरु हैं, बस, मान लिया, अब उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है क्या ? मान लिया तो मान लिया, बस । जब तक हम उस मान्यता को नहीं छोड़ेंगे तब तक छुड़ाने की ब्रह्माजी की भी ताकत है क्या ? तो माना हुआ सबंध भी जब इतना दृढ़ हो जाता है तो परमात्मा का तो सबंध स्वतः है "ममैवांशो जीवलोके" (गीता १५।७) । इस वास्ते इसे मान लें कि परमात्मा हमारे हैं और शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि हमारी नहीं है, बस, । आप माने तो भी परमात्मा हमारे हैं । नहीं माने तो परमात्मा हमारे "हैं" । बात तो यही सच्ची है । अब केवल मानने की जरूरत है । आप जानो, चाहे न जानो । मानो, चाहे मत मानो, बात तो यही रहेगी । केवल गलती को न मानना ही है । और कुछ नहीं, बस । अब उसके लिये देरो का क्या काम है ? केवल इधर ख्याल कराने वाले ही रूप है ।

शिवजी नारायण नारायण

सरदारशहर घोरा

१४ जलाई ७६, प्रातः ५।

(२) “अनुभव का आदर”

दो बातों का हमें अनुभव है कि एक ये देखने वाली वस्तु है और एक इनको देखने वाला है। देखने वाली वस्तु बदलती रहती है। और वास्तविक देखने वाला है वह बदलता नहीं है। कई दृष्टियों से (आँख, मन आदि से) दीखता है। 'मैं देखने वाला हूँ' ये देखने वाला जो हूँ बना है ये भी बदलता है। ये भी देखने वाला है परन्तु वास्तव में देखने वाला है वह नहीं बदलता है। जैसे सप्ताह दीखता है, ऐसे ही शरीर भी दीखता है। देखने वाला दीखता नहीं है। जैसे आँख से हम सब सप्ताह को देखते हैं। किन्तु आँख से आँख नहीं दीखती। दर्पण में भले ही चाहे देख लें। दर्पण में देखने पर भी आँख में जो देखने की शक्ति है, वह नहीं दीखती। जिसमें वह शक्ति रहती है उसका स्थान आँख दीख सकती है, काँच में परन्तु शक्ति देखने की जो शक्ति है वह दीखती नहीं है। जिससे देखते हैं वह देखने की है। ऐसे हम जिससे जानते हैं संसार को, वह जानने की शक्ति है। जानने में आने वाला है ये संसार। यह (संसार) जानने वाला नहीं है।

सप्ताह को जो जानने वाला है 'वह' और शरीर में देखने वाला है वह है एक। जानने में आने वाला संसार और शरीर-ये बदलता है। बचपन से आज तक देखा जाय तो ठीक यह अनुभव होता है कि शरीर बदल गया परन्तु मैं तो वही हूँ, जो बचपन में था। अपना निरंतर रहनापन और शरीर का बदलनापन दीखता है। ऐसे ही मात्र संसार में परमात्मा का रहनापन और सप्ताह का "बहनापन" दीखता है। 'परमात्मा है'-ऐसा हम मानते हैं और 'संसार बदलता है'-ये हम जानते हैं। ऐसे ही हम हैं, ऐसा हम अपने को मानते हैं और शरीर बदलता है ये हम जानते हैं। तो जानने में आने वाला संसार और शरीर ये रहने वाला नहीं है, बदलने वाला है। हम और परमात्मा, ये रहने वाले हैं हमारा और परमात्मा का सम्बन्ध नित्य है। और शरीर और संसार का प्रवन्ध है। इसको भी नित्य कह दें पर नित्य है ही नहीं ये। परन्तु सम्बन्ध इसका है। इनकी एक ही जाति है। ये शरीर और सप्ताह एक जाति के हैं। बदलने-बदलने वाले एक हैं। और हम और परमात्मा एक जाति के हैं, जो नहीं बदलने वाले हैं। हम जब बदलने वाले के आश्रित रहेंगे, अधिन रहेंगे, इसके भरोसे रहेंगे, तो दुःख पायेंगे। ये ही

कारण है। हम नहीं बदलने वाले हैं और भरोसा रखते हैं, बदलने वाले को। आश्रय रखते हैं बदलने वाले को। महत्व देते हैं बदलने वाले को। श्रेष्ठ मानते हैं बदलने वाले को। ये श्रेष्ठ है नहीं इनका महत्व है नहीं। यह तो बदलता है हरदम। इसकी क्या इज्जत है ? तो इसको क्या प्यार करें ? इन्हे तो बदलने वाले को सेवा में लगा दें। शरीर को, पदार्थों को संसार की सेवा में लगा दें ! बदलने वाला बदलने वाले के ही अर्पण कर दें। और नहीं बदलने वाला, वह नहीं बदलने वाले के अर्पित हो जाय। हम भगवान् के हैं, भगवान् हमारे हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। ये दो विभाग हैं। इनमें बात बढ़िया यह है कि शरीर के लिए संसार नहीं है। संसार के लिये शरीर है। हमारे लिए परमात्मा नहीं है, हम परमात्मा के लिये हैं। ये ऊंची स्थिति है।

एक आदमी ने सुना कि रूपये के पास रूपया आता है। जिसके पास रूपये बहुत हैं उसके पैदा बहुत होती है। जिसके पास थोड़े हैं तो पैदा भी थोड़ी होती है। नहीं हैं तो पैदा भी नहीं होती है। वह बाजार में गया और रूपया बजावे। रूपये के पास रूपया आता है। पर उसके पास पैसा भी आया नहीं फिर वह एक दुकान पर गया तो वहाँ रूपये पड़े थे, उनके पास रूपये को बजाया। रूपया उछलकर रूपयो में गिर गया। तो कहा-रूपये के पास रूपया आता है; एक दम बात ठीक है। क्या हुआ ? रूपये के पास रूपया आता है, ये ही हुआ और क्या हुआ ? मानो ज्यादा रूपये थे, उनके पास एक रूपया चला गया। अब एक रूपया तो रूपयों को नहीं खींच सकता न ? ज्यादा रूपये तो एक रूपये को खींच सकते हैं। ऐसे ही ये संसार है। इसके लिए ये शरीर है। यह संसार शरीर के लिए नहीं है। हम कहते हैं संसार शरीर के लिए है, यह गलती होती है। इस वास्ते संसार की सेवा में शरीर को लगा दें। हमारी कहलाने वाली जितनी वस्तु है, वह थोड़ी है और हमारी न कहलाने वाली वस्तु संसार की ज्यादा है। संसार की सेवा में हमारी जो थोड़ी वस्तु है, उनको लगाने की नियत बना लें, भीतर से। नीयत जो हम बनाते हैं न कि

संसार से हम सुख ले लेंगे। घन हम ले लेंगे, हम कुटुम्बियों से सुखी हो जायगे। संसार को लूट कर ले लेंगे, तो भाई ! दुःख पाना पडेगा। इसमे सुखी होने की नोयत करना ही गलती होती है। सुखी कब होंगे ? हमारी जितनी शक्ति है उसके अनुसार, जितनी सुगमता से हम सेवा कर सकें, उतनी सेवा कर दें। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप लगा दो। जितनी सुगमता से सेवा कर सको, उतना कर दो। नियत बना लो कि संसार का है यह शरीर। हमारे पास अपनी कहलाने वाली जो वस्तु है वह संसार को है।

नियत करने से क्या होगा—कहते हैं ? नियत करने से मुक्ति हो ज येगी। कल्याण हो जायेगा। उद्धार हो जायेगा। केवल नियत बना लें कि हमारे पास जो है वह संसार को सेवा मे लगाना है। शरीर और संसार एक है तो शरीर को भी संसार का सेवा मे लगाना है। शरीर को भागों में, आराम में स्वाद में, शौकीनी में नहीं, सेवा में लगाना है। निर्वाह हो जाये उनना शरीर को भी दे दो। इसके साथ बैर थोडे हो है हमारा ! इसको भी खाने पहनने, ओढ़ने, रहने को दे दो। इतनी—वस्तु इसे भी दे दो जिसे इसका निर्वाह हा जाय। इसमे कोई अभाव हो तो इसको भी निर्वाह को वस्तु देने रहो। हमारे पास जो कुछ है, वः देने को है क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुएं संसार की ही हैं। ऐसी नियत से कल्याण हो जायेगा। इसका क्या पता ? आप सबको पता है इसका। इस बात का आप सबको अनुभव है। कैसे ? जो वस्तु आपको नहीं है, उसकी आपको चिन्ता होती है क्या ? संसार मे रूपये बहुत हैं। अरवों-खरबो रूपये पडे हैं। उन रूपयों मे उथल पुथल हो जाये तो आपके हलचल मचती है क्या ? आपवालो में हो जाये तो ? तो यह वन्वन हुआ, अपना मानने से ! अपना न मानने से बंवन नहीं हुआ ! आपके जो व्यक्ति है उनमे से कोई मर जाय तो दुःख होता है। संसार मे तो पशु पक्षी मरते ही रहते हैं; मनुष्य भी मरते ही रहते हैं, और सुन भो लेते हैं तो क्या हलचल होती है ? तो, जो हमारे नहीं हैं उनसे हम बघे हुए नहीं हैं। जिन्हे हमारे मानते हैं, उनसे ही हम बघे हुए हैं। तो, ज्यादा से तो हमारी मुक्ति होई हुई है ही जमीन संसार मे बहुत है, उस जमीन से हम बघे हुए नहीं हैं। हमारा केवल

एक-दो खेत है, उसमें हम बंधे हुए हैं। हमारा मकान है, उसकी हमें चिन्ता है, जबकि ससार में अणु गति मकान पड़े हैं। वे बन-बिगड़ जायें तो भी कोई परवाह नहीं। उनसे हम मुक्त हैं। ससार की जमान से, रूयों से हम मुक्त हैं। संसार के कुटुम्बियों, पशु-पक्षियों, सम्बन्धियों से, हम मुक्त हैं। यानी हमारे जो नहीं है, उनसे हम मुक्त हैं। इस वास्ते हमारे पास जो है वह भी हम उनका ही मान लें। उनकी सेवा करने के लिये हमें दिया गया है, कब्जा करने के लिये नहीं। तो ऐसा मानकर हम मुक्त हो जायें।

जैसे हम यहां बंटे हैं। बिछाने के लिए यह कम्बल दिया है तो ये बैठने के लिये दिया है, कब्जा करने के लिए नहीं। ऐसा माने तो हम मुक्त है इससे। और ये तो हमारी ही है, हमारे लिये ही है, तो फंस जायेंगे। फिर कोई लेगा तो यह कैसे लेता है? उसके बनने बिगड़ने का असर होगा। रक्षा लिये हम कह सकते हैं कि भाई ! नष्ट क्यों करता है? कोई भी चीज खराब क्यों करता है? काम में ले लो ! उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। पर, रक्षा करते हुए भी हम बचेंगे नहीं। अपना मान लेंगे और अपने लिये मान लेंगे तो बच जायेंगे। इस वास्ते ससार का जितना अंश हमारे पास है वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा मान लें। ये ससार की है और ससार के लिये है। संसार का जितना अंश हमारे पास है उसको भी सेवा में लगा दो तो क्या हर्ज है! स्वाद शौकोनी करते हो, राजी होते हो भोगों में, सुख ले लें तो यहां फंसते हो, खतरा यह है। ऐसा न रखने से व्यवहार में कोई बाधा नहीं आयेगी। घर वाले भी राजी होंगे। सेवा घर वालों की करेंगे और उनसे सेवा नहीं चाहेंगे तो क्या वे नाराज होंगे? घर वाले, बाहर वाले सब राजी हो जायेंगे। आप मुक्त हो जाओगे। अपना और अपने लिये मानोगे तो फंस जाओगे। बंध जाओगे। ये दीखने वाली वस्तु दीखने वाले के लिए है। और न दीखने वाला स्वयं न दीखने वाले परमात्मा का है। बस, हम परमात्मा के और परमात्मा हमारे। शरीर ससार का और संसार शरीर का ! परन्तु

ये लेने के लिए नहीं किन्तु देने के लिए है। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। तो, अपने आपको परमात्मा को सौंप दें। भगवान् ने सबसे गोपनीय कहा है “मामेकं शरणं ब्रज” (गीता १८:६६) केवल मेरा आश्रय ले लो। और सब आश्रय छोड़ दो। सब धर्मों को छोड़ कर मेरा आश्रय ले लो। “और आसरो छोड़ि, आसरो लीनो कुंवर कन्हैयाई को” फिर “सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि”। (गीता १८:६६) सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। चिन्ता की बात ही नहीं।

ये दो बातें प्रत्यक्ष हैं कि देखने में आने वाला और देखने वाला। संसार देखने में आने वाला है और देखने वाला परमात्मा है। हमने सनातनियों, जैनियों आदि सबसे सुना है कि भाई भगवान् जाने! जानने वाला वह ही है। वह परमात्मा है। वह हमारा है। वह ‘है’ और ये ‘नहीं है’। ये बदल रहा है, वह नहीं बदलता है। परमात्मा वही है और संसार बदल रहा है। अनादिकाल से वह ‘है’, एवं ज्यों का त्यों ही रहेगा। उसका आश्रय लो तो निहाल हो जाओगे। इनका आश्रय लो तो रोना पड़ेगा भाई। जिन-जिन का आश्रय लिया, वह चले गये तो रोना पड़ा ही। तो, आपका हमारा सबका अनुभव है। शरीर और सामग्री सब संसार के लिये है। हम तो है। ‘नहीं है’, वह हमारी नहीं है। परमात्मा सब जगह है। वह हमारा है हरदम जो ये देखता है, ये हमारा नहीं है। ये संसार बदलता है, ये हमारा नहीं है। इसकी तो सेवा करना है और परमात्मा को अपना मानना है।

राम राम राम

(३) भगवान् के लिए प्रेरणा “चेतावनी”

जैसे कोई आदमी जंगल में चला जाय जहां कोई अपना है नहीं। वहाँ सुर्यास्त हो रहा है, जोर से आंधी आ रही है, वर्षा उमड़ रही है, मार्ग का पता नहीं; उस समय उनकी क्या दशा होती है ? ऐसे ही आप और हम विचार करें। जो भाई भूले हुए हैं अपने आपको, उनका कौन है ? यहाँ स्वयं ठण्डे हृदय से सोचें। आज अगर हमारे प्राण जाते हैं तो कौन ऐसा है सहायता करने वाला, जो नहीं मरने देगा ? कौन ऐसा साथी है जो साथ चलेगा ? कौन-सी वस्तु हमारे साथ रहेगी ? कौन-सा घर, कौन-सी जमीन, कौन से रूपये, जो हमारे काम आवेंगे। शरीर भी यहीं पड़ा रह जायेगा। यह भी काम आने वाला नहीं है। ये बुद्धिमानी क्या काम आवेगी ? क्या हमारी विद्या काम आवेगी ? हमारी चतुराई, बुद्धिमानी, समझदारी ये कुछ काम आवेगी क्या ? कुछ भी काम नहीं आवेगी तो किसके भरोसे बैठे हो, सोचो जरा। विशेषतः ये स्वयं के विचारने की बात है। दूसरे का सहारा लेने की, किसी के भरोसे की बात नहीं है। खुद को काम करना है। और वह करना ही पड़ेगा। इसका और कोई (दूजा) उपाय कर नहीं सकता। स्वयं ही उपाय कर सकता है। स्वयं के हाथ में। इसका उपाय बड़ा भारी है। और वह अचूक उपाय है। ये जो संसार हमें दीखता है, शरीर सहित-ये हरदम जा रहा है। इसका सहारा, आश्रय, भरोसा है—ये ही खतरनाक चीज है। शास्त्र कहते हैं सन्त महात्मा कहते हैं कि जो दीखता नहीं है, वह सब जगह परिपूर्ण है, वह हमारा है। वह कभी जाता नहीं। उसका कभी वियोग हुआ नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना सम्भव ही नहीं हम उनसे अलग हो जायें, हमारे से वह अलग हो जायें या हमारे साथ नहीं रहे। यह होना सम्भव ही नहीं है। इस वास्ते हम उसको अपना मान लें। उसीको पुकारें। वह तैयार है। केवल नष्ट होने वाली चीजों (संसार) के भरोसे उस अविनाशी को भूले बैठे हैं जबकि वह हमारा है और ये संसार हमारा नहीं है। भगवान् कहते हैं

“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनःषष्ठानी - इन्द्रियाणी प्रकृतिस्थानो कर्षती” । (गीता १५।७) ये शरीर इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि सबके सब प्रकृति में स्थित रहने वाले हैं । प्रकृति के ही अंश हैं । हम परमात्मा के अंश हैं । परमात्मा हमारे साथ रहने वाले हैं । हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं ।

कहते हैं कि उसको हम जानते नहीं । कोई परवाह नहीं । कोई परवाह नहीं, आप नहीं जानते । परन्तु वह तो जानते हैं ये बात तो पक्की है । कुछ भी बसुं तो मिलिक्यत होती है । कोई उसका मालिक होता है । ये ससार और हम सब, ये किसी की मिलिक्यत है । यानि हमारा कोई मालिक होना चाहिए ? सबका मालिक परमात्मा है ।

उस (मालिक) के रहते हुये भी फिर हम उसे क्यों भूल गये ? ‘शरीरं यदवाप्नोति यच्चवाप्युत्क्रामतीश्वरः’ (गीता १५।८) । क्योंकि हम ईश्वर बन गये शरीर के । कुटुम्ब, घर, जमीन के मालिक बन गये । बिल्कुल धोखे में आकर बन गये हैं । वास्तव में मालिक है नहीं । क्योंकि किसी को भी न तो मन मुताबिक रख सकते हैं-एवं न बना हो सकते हैं ? ये सामर्थ्य किंचितमात्र भी नहीं है । कोरा बहम पड गया कि हम मालिक हैं । रूपये चले जाते हैं, वेटा मर जाता है, रोग हो जाता है, अपमान हो जाता है, निन्दा हो जाती है, कोई हाथ की बात नहीं क्योंकि जगह नोचा देखना पड़ता है, जगह ये हाथ की बात नहीं । फिर भी इन्हीं को लेकर हम अपने आपको मालिक मानते हैं, कितनी बड़ी भारी गलती है ? ज्योंही हम इनको लेकर मालिक मानें अपने आपको, त्यों ही अपने मालिक को भूल गये । अगर हम इनके मालिक न बने तो, प्रभु से वियोग न होगा, हम उसे भूलेंगे नहीं, विमुख नहीं हो सकते ! वियोग तो होता ही नहीं, विमुख हो जाते हैं । कब हो जाते हैं ? कि जब हम इनके मालिक हो जाते हैं । छोटा बालक जब किसी वस्तु को नहीं अपनाता है, मालिक नहीं बनता है तब तक माँ में स्नेह होता है, वह स्नेह व्याह होने पर नहीं रहता क्योंकि वह कुछ चीजों को अपनी मानने लग जाता है तो माँ को भूल

जाता है। फिर वह स्नेह नहीं रहता ! वह पहले माँ के बिना रह नहीं सकता था, रोने लग जाता था चैन नहीं पड़ती थी। अब उसको माँ सुहाती नहीं। जब घर का मालिक हो जाता है, स्त्री आ गई, लड़के-लड़की हो गये, कमता है; ऐसी स्थिति में स्त्री के कहने से माँ से लड़ता है। माँ सुझाती नहीं। क्या हुआ ? मालिक बन गया। ऐसे ही संसार के मालिक बन गये तो 'शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतोश्चरः। गृहीत्वैतानी संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। (गीता १५:८) शरीर छोड़कर जाते समय इनको (मन सहित इन्द्रियों को) लेकर जाता है, वैसे ही जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेकर इधर-उधर जाती है। ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। विचाराता है परन्तु यह नहीं विचारता कि अरे तू खुद मरने वाला है, आज या कल।

“आपां बानां करां औरां री, आपारी करसी कोई और” ये दशा होगी, फिर भी इधर ख्याल ही नहीं करते। बड़े आश्चर्य की बात है। बड़े दुःख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान् कहलाते हैं, बड़े समझदार कहलाते हैं; समाज में भी मुखिया हो जाते हैं, घर में भी पचायत करते हैं औरों की भी व्यवस्था करने की हिम्मत रखते हैं, वह बुद्धिमान्नी कहाँ चली गई ? दशा क्या होगी ? इस तरफ विचार नहीं करते। वह पचायत वह बुद्धिमान्नी क्या काम आयेगी ? ये योग्यता, ये सम्पत्ति, ये नामगौरी क्या काम आयेगी ? बड़ाई कुछ भी काम देगी क्या ? किर्चिमात्र भी काम देगी क्या ? बुद्धिमान् कहलाते हैं और अपनी दशा पर विचार नहीं करते तो बड़ा भारी आश्चर्य है। और दुःख इस बात का है कि दशा क्या होगी कोई साथ नहीं देगा। शरीर भी साथ नहीं देगा। यह लाश भी यहीं पड़ी रह जायेगी। न जाने कहाँ जाना होगा, कुछ ठिकाना नहीं। आदमी पैर उठाता है तो अगाड़ी रखने को जगह समझकर उठाता है ! तो यहां से पैर उठाना तो पड़ेगा पर पैर रखेंगे कहाँ इसका है पता ? जाना पड़ेगा क्योंकि यह मृत्युलोक है। इसमें वे ही रहते हैं जो सब मरने वाले हैं। कोई भी रहने वाला यहाँ नहीं है। फिर आप और हम अकेले हो कैसे रह जायेंगे ? जाना पड़ेगा। फिर भी निश्चिन्त बैठे हैं। ऐसे निश्चिन्त बैठे हैं जैसे कि काम पूरा

कर लिया। पूरा ठेका ले लिया कि हम तो यहीं रहने वाले हैं। जाने वाले हैं ही नहीं। जरा सोचो। आज प्राण चले जायं तो कौन साथ जायेगा? हमारी ताकत नहीं है कि हम सांस को ले हो लेंगे। हम दो, चार, दस दिन जी ही जायेंगे। क्या ऐसा बल है हमारे पास में? दो ही बातें हैं (१) चाहे तो जाने की तैयारी कर लो। अभी मर जायें कोई चिन्ता नहीं। हमारे लिए कोई काम बाकी नहीं। “रज्जव घोखा को नहीं फल दे सूखा खेत।” हमारा काम बन गया। चाहे तो ये कर लो। और (२) चाहे तो मरेंगे ही नहीं। जब तक हम नहीं चाहेगे, हम मरेंगे नहीं। जाने की तैयारी नहीं और मरने का डर नहीं। यहां से मरना चाहते नहीं हैं। और तीसरा कोई रास्ता नहीं है। है तो बताइये? रह सकते नहीं और जाने की इच्छा नहीं। इस वास्ते इन दो में से एक तो विल्कुल ही कर लेनी चाहिए क्योंकि तीसरा कोई मार्ग नहीं है। ऐसी अवस्था में भी निश्चिन्त बैठे हैं। ये खुद के सोचने की बात है। दूसरे से सलाह लेने की जरूरत नहीं है इसमें। सलाह लो, तो ‘हम क्या करें’ ये शास्त्रो से लो; सन्तमहात्माओं से, अपने से जो बड़े-बूढ़े जानकार हों, उनसे लो। परन्तु सहारा किसका है? किसी का भी सहारा नहीं है। सभी जाने वाले हैं। जिसका भरोसा लिया वह भी जानेवाला है। धन, सम्पत्ति, वैभव कुटुम्बी जितने भी हैं इममें किसका भरोसा करें? सभी जानेवाले हैं।

“काठ की ओट से काठ बचे नहीं आग लगे तब दोऊ कूं जारे”। आग लग गई। सोमान कहां रखें? बाड़ के पास रख दो तो वह बाड़ रहने वाली है क्या? वह खुद जल जायेगी तो उसे क्या बचा पायेगी?

स्याल की ओट से स्याल बचे नहीं सिंह पड़े तब दोनों कूं फारे
मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दोऊ कूं मारे
आन की ओट से जीव बचे नहीं रज्जव वेद पुरान पुकारे

सब जाने वाले हैं। कोई बचने वाला नहीं है। सब नष्ट होने वाले हैं। किसका भरोसा करें? जो रहने वाला है, उसका भरोसा लेते नहीं। उसका सहारा लिया ही नहीं। इनका सहारा लिया है जो विल्कुल कच्चा सहारा है। इस वास्ते आज से, अभी से ही चेत कर लेना चाहिए।

एक कहानी आती है। एक घोड़े पर चढ़ा हुआ आदमी जा रहा था। दोपहर के समय प्यास लगी। गाँव में पहुँचा। एक पीपल के नीचे घोड़े को बाँध दिया। पास में मन्दिर था। कथा हो रही थी। उसमें चला गया। जल पीया। वहाँ ऐसी बात चली कि तेरा साथी कौन है, किसके भरोसे तू भटक रहा है ? किसके भरोसे बैठा है ? किस के भरोसे निश्चिन्त है ? तेरा है कौन साथी ? ऐसी बातें सुनी। फिर सुना कि सिवाय उस परमात्मा के तेरा कोई साथी नहीं है। इस वास्ते—

“नारायण ब्रजराज कुंवर सुं बेगी कर पहिचान।”

उससे पहिचान कर। सिवाय उनके कोई रहने वाला नहीं। कोई हमारा नहीं है, अतः अभी से उसकी शरण लेनी चाहिये। किसी के भरोसे रहना नहीं चाहिए। ऐसी बातें सुनी तो बैठ गया। कथा उठी तो उठ कर चला गया। एकदम अकेला ही। घोड़ा कहां खोला, कहां है, पता ही नहीं। चल दिया। जो मिला वह खा लिया। रात-दिन भगवान् के नाम जप में लग गया। केवल उसी को पुकारे। घूमते घूमते कुछ महीने-वर्षों के बाद वहाँ ही वापस आया तो सत्संग में बैठ गया। लोग बैठे हैं, खड़े हैं, सत्संग सुन रहे हैं। फिर सत्संग उठा और वे चले तो सबको दण्डवत् किया, चरण छुए, नमस्कार किया और कहा कि आप बड़े शूरवीर हो। बड़े भारी शूरवीर हो। एक दिन मेरे बात लगी तो अभी तक मेरा माथा ठिकाने नहीं आया। आप रोजाना सुनते हो ? बड़े शूरवीर हो। इतने मजबूत हो।

अपने अब सोचो कि कब वह दिन होगा जब हमें चेत होगा। बातें अच्छी भी हैं और बहुत अच्छी हैं। क्या फायदा उनसे जबकि हमारी दशा वही है। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वह ही राग, वह ही द्वेष, ईर्ष्या, वहीं लोभ, शोक-चिन्ता, वह ही भय उद्वेग, वह ही हलचल। क्या किया हमने ? अभी तक चेत नहीं हुआ। वह चेत कब होगा ? उसके लिये क्या विचार किया ? किसका भरोसा कर रहे हैं ? बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि हम बड़े होंगे तब करेंगे। तो हम कब बड़े होंगे ?

कब सोचेंगे ये बातें ? ये बात धाज सोचने की है । अभी, अभी, अभी भागने से कुछ होगा नहीं । छोड़ कर चलने से भी कुछ होगा नहीं । सच्चे हृदय से भगवान् मे लग जाओ । सारे काम करो तो भगवान् के ही करो । भगवान् मे ही लगे । भरोसा इनका मन रखो । इनका भरोसा है, ये ही बाधा है । बाधा ये ही है कि जो नाशवान् है उसका भरोसा रखते हैं मन मे । इस वास्ते उसके सम्मुख हो जाओ ! केवल भगवान् के सम्मुख हो जाओ, जहाँ हो वहाँ से ही ! भगवान् वहाँ ही तैयार है । केवल उनको तरफ ही मुँह कर लो । हमारे वे हैं, हम उनके हैं । यह ससार हमारा नहीं । इसकी तो सेवा कर दो । जो कुछ पास में है वह दे दो । सेवा कर दो ।

राम नाम के मोल से, खबरदार नर होय ।

चला जाय बैकुण्ठ मे, पल्लना पकड़े कोय ॥

(४) अनुभव का आदर—२

हमारे तो बहुत बार एक बात मन में आती है कि मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे तो उसका कल्याण हो जाय। अने जो अनुभव में बात आ रही है न, उस पर यह टिक जाय दृढ़ता से तो इसका कल्याण हो जाय। कैसे ? यह प्रत्यक्ष बात है कि संसार जो दिखता है, वह हरदम बदलता है। इसके केवल बदलने पर दृष्टि रहे तो निहाल हो जाय। बदलने पर दृष्टि न होकर के, दृष्टि स्थायी पर है कि, ये हैं। 'संसार है' ऐसा भाव रहता है। यह विपरीत धारणा है। अपने अनुभव से विपरीत है। आज से पच्चीस, तीस, पचास वर्ष पहले के भाई जो बड़ी अवस्था वाले हैं, अपना अनुभव करें, कि पहले उस समय में क्या हमारा शरीर ऐसा था ? और तीस-चालीस वर्ष जी जायेंगे तो क्या ऐसा रहेगा ? और नहीं जीयेंगे तो क्या ऐसा रहेगा ? यह बिलकुल सबका अनुभव है कि पहले ऐसा नहीं था और फिर ऐसा- नहीं रहेगा। तो ये बदला है और बदलता है और बदलेगा। इसमें कोई-सन्देह नहीं है। और यह बदलना किसी एक वर्ष में होता है क्या ? साठ वर्ष की अवस्था हुई। साठ वर्षों में उनसठ वर्ष में न बदल कर साठवें वर्ष में बदला है क्या, ये सब ? ऐसा माना नहीं जा सकता। प्रत्येक वर्ष में बदला है, ये मानना ही पड़ेगा। और प्रत्येक वर्ष में बदलता है, वह प्रत्येक महीने में बदलता है ऐसा ही मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़े ही है कि ग्यारह महीनों में न बदलकर बारहवें महीने में बदल गया हो, ऐसे ही प्रत्येक महीने में बदलता है ? उसके लिये ये बात माननी पड़ेगी कि प्रत्येक दिन में बदलता है। उनतीस दिन में नहीं बदलता तीसवें दिन में बदल गया हो, ऐसा तो नहीं कह सकते ? और प्रत्येक दिन में बदलता है, वह प्रत्येक घंटा में बदलता है। ऐसा नहीं कि २३ घंटों में न बदला, २४ वें घंटे में बदल गया, ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्येक घंटा में बदलता है वह प्रत्येक मिनट में बदलता है, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं तो घण्टा में कैसे बदलेगा ? ऐसे प्रत्येक मिनट में बदलता है वह

घन कम होता है। परन्तु यह बिलकुल गलती की बात है। निर्घन के १००-२०० ५०० की भूख होती है। और लखपती के भूख किनती होती है कि हजारों की। करोड़पती के लाखों की भूख होती है। जिसके पास घन ज्यादा है, उसको ही घन की भूख ज्यादा है। इस बात पर जरा गहरा विचार करो। बिलकुल सचची बात है। सौ रुपये भी एक साथ में जिसने इकट्ठे नहीं किए हैं, उसको सौ रुपये मिल जाय तो बहुत मिल गया ! लखपती को सौ रुपये मिलें तो क्या है ? १००-५००-१००० भी कुछ नहीं। इस दृष्टि से निर्घन के पास बड़ी भारी पूंजी है। तो भूखा कौन है ? जो घनी है, वह ही ज्यादा भूखा है, वह ही महान् दखिनी है। यह बात नई दीखती है। पर यह बात बिलकुल सचची है।

जैसे घन वाले के घन का अभाव है, वैसे ही पढ़े हुए के पढ़ाई का अभाव है। उसके और पढ़ना बाकी पड़ा है। अपने बालकपन की एक बात सुनाऊं आपको। मैंने जब वर्णमाला सीखी, अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया। क, ख, ग अक्षर पढ़े, अक्षर पढ़ने के बाद पुस्तकें देखीं। मेरे सामने संस्कृत और हिन्दी की पुस्तकें थीं। (अगर उर्दू या अंग्रेजी की पुस्तकें होती तो मैं सोचता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।) तो, उन पुस्तकों को पढ़ा तो मैंने समझा कि पढ़ाई बाकी नहीं रही। जिस पुस्तक में देखो अक्षर तो ये हैं। ये अक्षर मैं जानता हूँ सभी ! हमारे लिए पढ़ाई बाकी नहीं रही। एक बात की कठिनाता हमारे लिए थी कि मिला कर अक्षर लिख देते हैं न, वे ठीक से नहीं पढ़ पाता ! इसको ठीक पढ़ना आता ही नहीं। अलग-अलग लिख दें, तो ठीक रहता है। और पढ़ाई सब हो ही गई। पढ़ाई बाकी ही नहीं रही। अब मेरे से पूछें तो, कई बार जन्म लेकर, जन्म से अन्त तक पढ़ता रहे तो पढ़ाई का अन्त नहीं होता, इतनी पढ़ाई बाकी पड़ी है। एक संस्कृत की पढ़ाई लें तो संस्कृत में इतने विचित्र ग्रन्थ हैं कि उम्र भर खत्म कर दो तो भी पढ़ाई पूरी नहीं होती। इतनी पढ़ाई बाकी है। तो पढ़ाई बाकी किन्तु है, जो ज्यादा पढ़ गया उसके। थोड़ा पढ़ा उसके लिए पढ़ाई बाकी है ही नहीं। क्योंकि उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अक्षर कोई नया नहीं दोहराना। मत्र पढ़ा अक्षर है अन्तका। इससे क्या सिद्ध हुआ ?

संसार की वस्तु, ज्योंही वह लेगा त्यों ही उसकी दरिद्रता बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। वहम तो पड़ा है कि, दरिद्रता मिट जायेगी। किन्तु दरिद्रता बढ़ेगी। दरिद्रता क्यों बढ़ेगी क्योंकि दरिद्रता ही तो है। नष्ट ही नष्ट हो रहा है, सब। उसको सग्रह करके तू कैसे निहाल हो जायेगा ?

एक बात और जंची हुई है ! अभी नहीं है, वह चीज ले लें तो हम बढ़ेआदमी हो जायेंगे। जैसे हमारे आज मान बढ़ाई नहीं है, वह मान बढ़ाई हो जाय तो निहाल हो जायेंगे। आज पद नहीं है, वह पद मिल जाय तो निहाल हो जायेंगे। अब मिनिस्टर बन जायें तो निहाल हो जायेंगे। यानी अभी जो नहीं है, उसको प्राप्त करके बड़े हो जायेंगे। पर यह बिल्कुल गलती की बात है। "नहीं है" उसको प्राप्त करके अन्त में तो 'नहीं ही' रहेगा। क्योंकि पहले मूल में भी 'नहीं ही' है। वह 'है', कैसे रहेगा ? वह विद्या रहेगी क्या ? मान बढ़ाई रहेगी क्या ? धन रहेगा क्या ? पद रहेगा क्या वह ? जो मूल में ही नहीं है, वह अन्त में भी नहीं ही होगा। इससे तुम बड़े कैसे हो जाओगे ? विद्या नहीं है। हम पढ़ जायेंगे तो बड़े हो जायेंगे। तो विद्या जो "नहीं है" अभी उसको ले लिया हमने ! उससे बड़े कैसे हो जायेंगे ? नहीं को लेकर बड़े नहीं बन सकते।

बड़ा कौन है ? शूरवीर कौन है ? श्रेष्ठ कौन है ? जो "है", सदा नित्य निरन्तर है, उसको प्राप्त कर ले, वह बड़ा है क्योंकि "है" उसकी प्राप्ति होने पर उसका अभाव होता ही नहीं। "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ! " सत् का अभाव नहीं होता। सत् है, तो अभाव कभी नहीं होता। अभी अभाव नहीं है। पहले अभाव नहीं था। उस भाव रूप की प्राप्ति कर ले। अभाव से विमुख हो जाय, उसी की शूरवीरता है। उसके घाटा पड़ेगा नहीं कभी। 'नाभावो विद्यते सतः' सत् का अभाव होता नहीं कभी। तो सदा रहने वाली चीज को प्राप्त कर लें। वह ही बड़प्पन की बात है। परन्तु मानता है, ये "नहीं है" वह मिल जाय तो मैं बड़ा हो जाऊँ, इस वास्ते इस तरफ ख्याल करें। तो "है उस चीज को प्राप्त करना है। "है" प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ? "है" को प्राप्त

प्रत्येक सैकंड में बदलता है। प्रत्येक सैकंड में बदलता है वह प्रत्येक क्षण में बदलता है। क्षण इससे (सैकंड से) भी बहुत सूक्ष्म परमाणु काल बताया। ऐसे परमाणु काल में भी यह स्थिर नहीं रहता। हरदम बदलता है। ये सब क्या है कि बदलने ही बदलने का पुंज है और कुछ नहीं है। जैसे पंखा चलता हुआ गोल-गोल चक्कर दिखाता है, गोल-गोल नहीं है, तेजी से घूमने से गोल चक्कर दिखता है; है तो ताड़ियां, अलग-अलग ही। ऐसे ही इतनी सूक्ष्मता से यह बदलता है कि इसके बदलने का पता नहीं लगता। समय पाकर पता लगता है कि पहले से ये बदल गया। तो हरदम बदलता है। इसमें स्थिरता कहां है ?

मनुष्य संग्रह की ओर सुख भोग की दो इच्छाएं रखता है। मेरे पास संग्रह हो जाय और सुख भोग लूं। ये संग्रह और सुख भोग में बिना थिर-बुद्धि हुए आकर्षण हो ही नहीं सकता। ये ही खास अनर्थ की मूत्र है। मनुष्य मात्र, अगर देखा जाय, तो इसमें ही भूला हुआ है। मेरे पास संग्रह अधिक हो जाय तो मैं धनी बन जाऊं और सुख भोग लूं। अब, सुख भोगेगा तो थिर रहेगा तब भोगेगा न ! सम्पति व सुख थिर रहेगा तब न काम करेगा। थिरता तो है नहीं एक क्षण भी, सैकंड की भी, और सुख भोगना और संग्रह करना चाहता है। संग्रह और सुख में आसक्ति होने से ही उस पारमार्थिक सुख से यह वंचित रहता है। साफ लिखा है गीता ने कि—

“भोगैश्वर्यं प्रसक्तानां तथापहत चेतसाम् ।

व्यवसायात्मिकाबुद्धिःसमाधौ न विधीयते ॥” (गीता २।४४) ।

भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्ति है, इसमें जिनकी प्रियता है वह परमात्मा की प्राप्ति के लिये निश्चय भी नहीं कर सकता। ‘मेरे को मेरा कल्याण करना है’ ये उसको होश ही नहीं रहता। ये ख्याल ही नहीं रहता कि तू कितने दिन काम चलायेगा, इससे ? इस धन, भोग और परिवार के आश्रित होकर कितने दिन काम चलायेगा ? ‘आज तक कोई नहीं रहा तो तू कैसे रहेगा’ -ऐसा होश ही नहीं होता ! एक आध्यात्मिक निर्णय कर ही नहीं सकता कि मेरे को अपना कल्याण करना है। अपने कल्याण

का निश्चय कर ही नहीं सकता। तो केवल अपने अनुभव को तरफ विचार करे कि भाई निश्चिन्त कैसे बैठे हो ? ये तो जा रहा है बड़ी तेजी से। आप सोवें, बैठें, काम करें, न करें, तो भी समय जाता है। भजन करें तो भी समय जाता है। भजन करें तो, न करें तो, समय तो अपनी धुन में जाता है। वह जा ही रहा है। समय क्या जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। शरीर जा रहा है। खट से वह हो "रामनाम सत् आ जायेगी।" कोई नहीं टिक सकेगा। संसार सब दीखता है, वह सबका सब तेजी से बदलने वाला है। अब किसके भरोसे निश्चिन्त बैठा है ? और मरने का पता नहीं, कभी भी मर जायें। एक क्षण में मर जाता है आदमी। हार्ट फेल हो गया। ऐसे ही हार्ट आपके और हमारे हैं, और कोई नये तो हैं नहीं। फौलाद के बने हुए नहीं हैं। ऐसा होने वाला है। फिर भी इसमें बैठा है निश्चिन्त। बड़े भारी आश्चर्य की बात है।

तो ऐसा जो संसार जा रहा है, उसमें एक परमात्मा तत्त्व है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है। ये 'नहीं' (संसार) का अनुभव होता है वह है (परमात्मा) से होता है। 'नहीं' का अनुभव 'नहीं' के द्वारा नहीं होता। जैसे यहां से दस आदमी निकल गये तो दसों की गणना करने वाला वह आदमी यहाँ है, तब कहता है कि दस आदमी निकल गये। तो चलने वालों का ज्ञान, न चलने वालों को होता है। तो आप भीतर में रहने वाले वही हो। प्रत्यक्ष कहते हो कि मैं बालकपन में ऐसा था, अब ऐसा हूँ। आप वैसे ही हो। आप सत् हो। आप हो। आपका अस्तित्व है। वह तो आपका है। इसका (संसार का) अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व 'है' माना है वह वास्तव में नहीं है; "नहीं है" उसके आश्रित कितना दिन काटेगा, बताओ जरा ? "नहीं है" उसको लेकर के "है" उसको भूख कैसे मिटा लगे ? "नहीं" के पकड़ने से ही भूख पैदा होती है। हमारे जो कमी आती है, कमी दीखती है वह कमी कहां से शुरू हुई है ? जबसे "नहीं" को पकड़ा है तभी से कमी शुरू हुई है। आपको प्रत्यक्ष अनुभव की बात बतावें। सबके अनुभव को बन्त है। कोई ख्याल करे, या न करे, यह बात अलग है। निर्घन के पास धन कम होता है कि धनी आदमी के धन कम होता है ? स्थूल दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे कि निर्घन के पास

घन कम होता है। परन्तु यह बिलकुल गलती की बात है। निर्घन के १००-२०० ५०० की भूख होती है। और लखपती के भूख कितनी होती है कि हजारों की। करोड़पती के लाखों की भूख होती है। जिसके पास घन ज्यादा है, उसको ही घन की भूख ज्यादा है। इस बात पर जरा गहरा विचार करो। बिलकुल सचची बात है। सौ रुपये भी एक साथ में जिसने इकट्ठे नहीं किए हैं, उसको सौ रुपये मिल जाय तो बहुत मिल गया ! लखपती को सौ रुपये मिलें तो क्या है ? १००-५००-१००० भी कुछ नहीं। इस दृष्टि से निर्घन के पास बड़ी भारी पूंजी है। तो भूखा कौन है ? जो घनी है, वह ही ज्यादा भूखा है, वह ही महान् दखिनी है। यह बात नई दीखती है। पर यह बात बिलकुल सचची है।

जैसे घन वाले के घन का अभाव है, वैसे ही पढ़े हुए के पढ़ाई का अभाव है। उसके और पढ़ना बाकी पड़ा है। अपने बालकपन की एक बात सुनाऊं आपको। मैंने जब वर्णमाला सीखी, अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया। क, ख, ग अक्षर पढ़े, अक्षर पढ़ने के बाद पुस्तकें देखीं। मेरे सामने संस्कृत और हिन्दी की पुस्तकें थीं। (अगर उर्दू या अंग्रेजी की पुस्तकें होती तो मैं सोचता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।) तो, उन पुस्तकों को पढ़ा तो मैंने समझा कि पढ़ाई बाकी नहीं रही। जिस पुस्तक में देखो अक्षर तो ये हैं। ये अक्षर मैं जानता हूँ सभी ! हमारे लिए पढ़ाई बाकी नहीं रही। एक बात की कठिनायता हमारे लिए थी कि मिला कर अक्षर लिख देते हैं न, वे ठीक से नहीं पढ़ पाता ! इसको ठीक पढ़ना आता ही नहीं। अलग-अलग लिख दें, तो ठीक रहता है। और पढ़ाई सब हो ही गई। पढ़ाई बाकी ही नहीं रही। अब मेरे से पूछें तो, कई बार जन्म लेकर, जन्म से अन्त तक पढ़ता रहे तो पढ़ाई का अन्त नहीं होता, इतनी पढ़ाई बाकी पड़ी है। एक संस्कृत की पढ़ाई लें तो संस्कृत में इतने विचित्र ग्रन्थ हैं कि उम्र भर खत्म कर दो तो भी पढ़ाई पूरी नहीं होती। इतनी पढ़ाई बाकी है। तो पढ़ाई बाकी किसके है, जो ज्यादा पढ़ गया उसके। थोड़ा पढ़ा उसके लिए पढ़ाई बाकी है ही नहीं। क्योंकि उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अक्षर कोई नया नहीं दीखता। सब पढ़ा हुआ है उसका। इससे क्या सिद्ध हुआ ?

संसार की वस्तु, ज्योंही वह लेगा त्यों ही उसकी दरिद्रता बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। वहम तो पड़ा है कि दरिद्रता मिट जायेगी। किन्तु दरिद्रता बढ़ेगी। दरिद्रता क्यों बढ़ेगी क्योंकि दरिद्रता ही तो है। - नष्ट ही नष्ट हो रहा है, सब। उसको सग्रह करके तू कैसे निहाल हो जायेगा ?

एक बात और जंची हुई है ! अभी नहीं है, वह चीज ले लें तो हम बड़े आदमी हो जायेंगे। जैसे हमारे आज मान बड़ाई नहीं है, वह मान बड़ाई हो जाय तो निहाल हो जायेंगे। आज पद नहीं है, वह पद मिल जाय तो निहाल हो जायेंगे। अब मिनिस्टर बन जायें तो निहाल हो जायेंगे। यानी अभी जो नहीं है, उसको प्राप्त करके बड़े हो जायेंगे। पर यह बिलकुल गलती की बात है। "नहीं है" उसको प्राप्त करके अन्त में तो 'नहीं ही' रहेगा। क्योंकि पहले मूल में भी 'नहीं ही' है। वह 'है', कैसे रहेगा ? वह विद्या रहेगी क्या ? मान बड़ाई रहेगी क्या ? धन रहेगा क्या ? पद रहेगा क्या वह ? जो मूल में ही नहीं है, वह अन्त में भी नहीं ही होगा। इससे तुम बड़े कैसे हो जाओगे ? विद्या नहीं है। हम पढ़ जायेंगे तो बड़े हो जायेंगे। तो विद्या जो "नहीं है" अभी उसको ले लिया हमने ! उससे बड़े कैसे हो जायेंगे ? नहीं को लेकर बड़े नहीं बन सकते।

बड़ा कौन है ? शूरवीर कौन है ? श्रेष्ठ कौन है ? जो "है", सदा नित्य निरन्तर है, उसको प्राप्त कर ले, वह बड़ा है क्योंकि "है" उसकी प्राप्ति होने पर उसका अभाव होता ही नहीं। "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ! " सत् का अभाव नहीं होता। सत् है, तो अभाव कभी नहीं होता। अभी अभाव नहीं है। पहले अभाव नहीं था। उस भाव रूप की प्राप्ति कर ले। अभाव से विमुख हो जाय, उसी की शूरवीरता है। उसके घाटा पड़ेगा नहीं कभी। 'नाभावो विद्यते सतः' सत् का अभाव होता नहीं कभी। तो सदा रहने वाली चीज को प्राप्त कर लें। वह ही बड़प्पन की बात है। परन्तु मानता है, ये "नहीं है" वह मिल जाय तो मैं बड़ा हो जाऊँ, इस वास्ते इस तरफ ख्याल करें। तो "है उस चीज को प्राप्त करना है। "है" प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ? "है" को प्राप्त

करना कठिन मान लेते हैं, तो कहते हैं कि उसे प्राप्त करना कठिन है। वास्तव में तो “नहीं” को प्राप्त करना कठिन है। “है” को प्राप्त करना कठिन कैसे है ? आप जरा सोचो। जो है उसको प्राप्त करना कठिन कैसे ? “नहीं है” उसको प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वह है ही नहीं। जो नहीं है उसे कहीं से लाओ, कहीं जाओ, कुछ बनाओ, तब न मिलेगा, ‘नहीं है वह’। “है” वह तो प्राप्त सबको है। वह सब देश में है। सब काल में है। सब वस्तुमें है। सम्पूर्ण व्यक्तियों में है। सबमे परिपूर्ण है। वह है, ऐसा सुनते हैं। उससे मिले बिना मैं रह नहीं सकता। उसको प्राप्त करना है हमको तो ! “है” में अभाव क्या है; कि “है” का अनुभव नहीं हो रहा है। “है” शास्त्र कह रहा है, सन्त-महात्मा कहते हैं, सब कहते हैं कि “है”। आप अलग-अलग घरों में देखो—जैन को देख लो, सनातनियों को देख लो, यहूदियों को देख लो, ईसाइयों को देख लो; किसी को भी- देख लो—एक “है” तत्व, यह मानते सभी हैं। उसमें मतभेद है क्या ? कोई द्वैत, अद्वैत माने वो अलग बात है। पर है एक तत्व। उस “है” तत्व को प्राप्त करना है। वह “है” तत्व ऐसा नहीं है, कि किसी को मिले, किसी को न मिले। किसी का हो और किसी का न हो ! ये नहीं कि सनातनियों का है और बौद्धों का नहीं है। वह सबका है। उसका नाम हम भले ही अलग-अलग घर दें। कोई अल्लाह, खुदा, कोई जिहोजा, गॉड, राम, आत्मा, ब्रह्म कह देता है, ये भाषा है अलग-अलग। परन्तु वह है एक तत्व। उस “है” तत्व की प्राप्ति सबको हो सकती है। कभी मिले और कभी न मिले, ऐसा नहीं है।

अभाव किसे कहते हैं ? जो कभी किसी क्षण नहीं है, वह कभी नहीं है। ये शरीर पहले नहीं थे और आगाड़ी नहीं रहेंगे ! तो अभी है, ये बिलकुल बहम है, क्योंकि पहले नहीं थे और अन्त में नहीं में ही लीन हो जायेंगे। तो नहीं पाना ही रहेगा। ये सब नाशवान है। नाशवान् शब्द वैसे ही बना जैसे ‘धनवान्’ शब्द बना। धन् से ही धनवान् हुआ। धन नहीं है तो धनवान् नहीं है। धन नहीं होगा तो धन्वान् रहेगा

क्या ? ऐसे ही संसार क्या है, नाशवान् । नाश ही नाश है और कुछ नहीं ! नाशवान् है । नाश के सिवा क्या है ! नाश के सिवाय है तो नाशवान् कैसे हुआ । धन नहीं तो धनवान नहीं है नाश ही नाश है उसमें निश्चित बैठे हैं, ये जरा सोचने की बात है । अतः अपना अनुभव है इसका आदर करें । नाशवान् के भरोसे कैसे बैठे हैं ? नइका तो काम कर दो । बह रहा है तो बहा दो । सेवा करो । कर्तव्य करो । इसके भरोसे नहीं रहना है । क्योंकि हम तो हैं और ये नहीं है, इस वास्ते केवल इस बात का अनुभव करें, तो "है" की प्राप्ति हो जाय । निहाल हो जाय । फिर मौज हो जायेगी । दुख रहेगा नहीं । सताप-शोक-भय-आफत रहेगा नहीं । सम्पूर्ण आफत मिट जायेगी । एकदम सच्ची बात है ।

संसार मे जो कुछ भी दिखायी देता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान् है । विचार करने से सभी को इसका अनुभव भी होता है । यह कौन नहीं जानना कि जन्म से लेकर आजतक यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहा है । अपने इस अनुभव को वास्तविकता को समझकर इस पर दृढ़ रहने से जो संसार के आधार हैं एवं जिनसे संसार सत्य दिखायी देता है—

जासु सत्यता ते जड माया । मास सत्य इव मोह सहाया ॥

(मानस १।११६।४)

—वे परमात्मा सर्वत्र दिखायी देने लगते हैं । साधकों द्वारा एक बहुत बड़ी भूल यह होती है कि वे सुनते, पढ़ते और विचार करते समय तो अपने अनुभव को महत्व देते हैं, किन्तु अन्य समय मे उसको उपेक्षा कर देते हैं । इसी भूल के फलस्वरूप वे परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते । अतः उन्हें चाहिए कि वे संसार को प्रतिक्षण परिवर्तनशील और क्षयधर्मा मानें और अपने इस अनुभव को कम न होने दें ।

(गीता का ज्ञानयोग से)

(५) प्रभु मिलन की व्याकुलता

अपनी अच्छी कहलाने वाली, प्यारी कहलाने वाली वस्तु, व्यक्ति वियुक्त हों तो व्याकुलता नहीं होगी क्या ? जिसको हम बहुत बढ़िया समझते हैं, जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को, जिस स्त्री को बहुत आवश्यक समझते हैं, वह एकदम मर जाय तो व्याकुलता होती है। क्यों होती है, इस पर अब ध्यान देना। यह जो आपको बहुत बार बात सुनायो है कि हमारी बाल्यावस्था नहीं रही, कब छोड़ी क्या यह याद है ? 'बाल्यावस्था हमने छोड़ी नहीं, छूट गई' इसी बात को तरफ ख्याल करने से यह बात बिल्कुल अनुभव में आ जाती है कि अभी जो हमारी अवस्था है, यह छूट रही है क्योंकि बाल्यावस्था छोड़ने का जो कानून था वह हो आज है। अभी जो हमारी अवस्था है, वह छूट रही है। प्रत्येक क्षण छूट रही है। संसार का हमारा जो संयोग हमने माना है, यह संयोग केवल माना हुआ है। यह संयोग है, वास्तव में उसका वियोग हो रहा है, प्रतिक्षण। एक वस्तु जब हमारी चली जाती है, कोई मर जाता है तो व्याकुलता होती है। पूरा का पूरा संसार हमारे से छूट रहा है, प्रतिक्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें इस संसार से वियोग न होता हो। मानो सम्पूर्ण धन और सम्पूर्ण व्यक्तियाँ हमारी तरफ से जा रही है, मर रही है, प्रतिक्षण। यह बात सच्ची है या झूठी, शका होतो बोलो ? प्रत्येक क्षण मर रही है। एक ही प्रिय वस्तु जाने से व्याकुलता हो रही है और यहां तो सारी वस्तुएं जा रही है। रोक सकते नहीं। इन सबका वियाग हो रहा है। फिर भी प्रभु मिलन की व्याकुलता क्यों नहीं हो रही है ? इसमें क्या बाधा है ? बाधा इसमें यह है कि आपने इन में से कुछ साथ अपना संयोग माना है। कुछ व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ हमने हमारा सम्बन्ध माना है। हमारा इनका सम्बन्ध है, ये आपने माना है, सम्बन्ध तो था नहीं फिर रहेगा नहीं और अभी भी प्रतिक्षण जा रहा है, वियोग हो रहा है पर आपने माना है कि हमारा संबन्ध है। मान्यता को

सच्ची मान लिया है, यही एक कारण है कि संसार की सभी वस्तुओं का वियोग होते हुए भी व्याकुलता नहीं होने का और यह मान्यता सच्चो नहीं है। सम्बन्ध को सच्चा मान लिया कि यह तो हमारा संबंध है ही, यही महान् भूल है। किसी व्यक्ति के मरने पर तो कहते ही है कि आज वियोग हो रहा है। पर आज क्या वियोग हुआ, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जबसे बच्चा जन्मता है तबसे मरने तक हरदम मरता है प्रतिक्षण मरता है। मृत्यु को तरफ जा रहा है कि नहीं। इसी प्रकार अपनी कहलाने वाली मात्र वस्तु वियोग की ओर जा रहा है, खत्म हो रही है।

जब इन सम्पूर्ण को खत्म होते हुए समझेंगे तो व्याकुलता कम रहेगी क्या ? और इन नाशवान वस्तुओं के साथ हमारा सबब है यह तो बिल्कुल माना हुआ है, चिपकाया हुआ है। इस माने हुए संबंध को सच्चा माना है, यही भारी भूल है इसमें शका हो तो बोलो। यह सबब विच्छेद कर लो अभी, तो प्रभु मित्रन की व्याकुलता आ जायेगा। सबब विच्छेद तो हो ही रहा है। य दे इनसे सबब सर्वथा विच्छेद हो जाय तो तत्क्षण तत्त्व की प्राप्ति हो जाय, जिसे जीवन-मुक्ति कहते हैं। यह जो संयोग है, उसका वियोग प्रतिक्षण हो रहा है। प्रतिक्षण ही उसका वियोग हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जब वियोग न होता हो। यह वियोग स्वतन्त्र है, सबल है, बड़ा भारी जबरदस्त है। इसको रोकने की किसी की ताकत नहीं कि इसे रोक सके। विज्ञान ने बहुत आविष्कार किया, परन्तु अभी तक इसका आविष्कार नहीं हुआ है, और हागा भी नहीं। सम्भव ही नहीं है कि वियोग को रोक ले। वियोग न होने दे। वियोग कभी रुकने वाला नहीं है। संपूर्ण का ही वियोग हो रहा है। एक आदमी के मरने से व्याकुलता होती है और यहां सबके सब ही मर रहे हैं। प्रत्येक क्षण हमारे से अलग हो रहे है। अलग हो ही रहे हैं, मर रहे हैं। अन्तिम श्वास है यह हमारा। जो श्वास अभी जा रहे ही तो है वे अन्तिम है, यह पोछा आवेगा क्या ? आप जरा समझे इसे जैसे कि केवल १-२ श्वास बाकी है तो हम कहते हैं कि अन्तिम श्वास ही है यह। वैसे ही अभी जो श्वास जा रहे हैं वे भी तो पोछा लौटकर न आने के कारण अन्तिम ही तो है। समझ लो लाखां श्वास थे, उनमें से यह

अन्तिम श्वास है, तो अन्तिम श्वास जा रहा है। इतना वियोग हो रहा है हमारे साथ जितना घर वालों के रहने का समय था वह समय प्रति श्वास बीत रहा है। यह वियोग हो रहा है, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक से हमारा नित्य निरन्तर वियोग हो रहा है। पर उनसे सम्बन्ध आपने माना है, और इस मान्यता पर आप दृढ़ हो गये तो यह सम्बन्ध सच्चा दीखता है। यह सम्बन्ध बिल्कुल माना हुआ है, सत्य है, ही नहीं, और इनसे वियोग हो रहा है, यह सच्ची बात है, यह झूठी बात है ही नहीं। अब इस सच्ची बात को आप मान लें तो प्रभु मिलन की व्याकुलता आपसे आप हो जायेगी।

सबका सब वियोग हो रहा है। इस वियोग से अवस्था दो होती है। (१) जब संयोग का सद्भाव नहीं रखोगे और इस संबन्ध को सत्ता नहीं दोगे तो पहली अवस्था तो यह होगी कि हर समय उठते-बैठते 'यह मिट रहा है' ऐसा अनुभव होगा। सब जितना दीखता है, जितना अपना कहलाता है, यह सब मिट रहा है। प्रतिक्षण मिट रहा है। यह बात हरदम भीतर रहेगी। जैसे अभी एक तरह से हम कहते हैं कि हम सरदारशहर में है। यह बात बिना याद रखे याद रहती है इससे भी ज्यादा यह बात (मिट रही है) याद रहेगी हरदम। सरदार शहर में तो रहने का भाव है, पर इसमें खत्म होने का भाव है। हर समय वियोग हो रहा है। सरदारशहर में रहने में रहेगे, उसमें जितना हमारा भाव है कि इतना हम रहेगे यानि दो महीने हम से अब नौ दिन चले गये तो अब दो महीने बाकी है क्या ? तो आपका हमारा वियोग हो रहा है कि नहीं ? ६० दिन मान लें तो ५१ दिन रहे ? न। तो वियोग ही तो हो रहा है। आप आकर जिस समय यहाँ बैठे तब से अब उतना समय रहना है क्या ? आपका हमारा इतना वियोग तो हो ही गया और हो रहा है, हरदम ही। इस बात को अगर दृढ़ता से आप मान ले तो परम व्याकुलता हो जायेगी चलते-फिरते यह विचार होने लगेगा कि हम कैसे निश्चिन्त बैठे हैं, जबकि इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। सब मिट रहा है, सबके साथ सब मिट रहा है, हरदम मौत आ

रहो है, फिर निश्चिन्त कैसे बैठे हैं ? एक प्रिय वस्तु के जानै-सै भी दुःख होता है, तो जब सब की सब जा रही है तो कितना दुःख होगा ? शरीर जा रहा है, कुटुम्ब भी जा रहा है सब ही जा रहे हैं, फिर साथ कौन रहने वाला है ? इनमे से कोई रहने वाला नहीं। हरदम वियोग हो रहा है। यह बात सत्य है कि भूठो ? यदि आप इस सत्य बात को मान लें, इसका ठीक अनुभव कर लें तो व्याकुलता होगी कि नहीं ?

परन्तु आपने अपनी मान्यता में मान रखा है कि अभी थोड़े ही मरते हैं, अभी थोड़े ही मरते हैं। मरता है, जो अभी ही मरता है, कल मरेगा क्या ? जब मरेगा तब अभी ही मरेगा कल नहीं मरेगा फिर भी कितनी बड़ी-भारी मूल है कि 'अभी थोड़े मरते हैं, ऐसा हो मानते हैं। मरते हैं सब, बिलकुल अभी मरते हैं। कल मरते हैं, परसों मरते हैं, वे भी अभी ही मरते हैं। मरने वाले का यही विश्वास है कि अब श्वांस गया, वह वापिस नहीं आवेगा, बाहर जा ही रहा है तो आवेगा क्या वापिस ? इस वास्ते वियोग की दूसरी अवस्था होगी कि उसे कोई चीज नहीं सुहावेगी।

नारायण हरिभजन में ये पांचो न सुहात ।
विषय-भोग, निद्रा, हसी, जगत् प्रीती बहुबात ॥

इसी श्वांस मे सब जा रहा है। हरदम जा रहा है। किसके साथ स्नेह रखें। हरदम मिट रहा है।

“दिन-दिन छांश्या जात है। तालों किसा सनेह।”

दिन-दिन छांश्यां जात है' दिन दिन छोड़ते जा रहा है उससे कैसा स्नेह, भाई ? आज बाल्यावस्था की आप याद थोड़े ही करते हो कि बाल्या-वस्था थी। ये तो याद करने से याद भी आजावेगी पर मरने के बाद तो यह याद भी न आवेगा कि मरने से पहले कहां थे ? पहले कहां से आये हैं, याद आता है क्या अब ? नहीं। तो यहां से जाने के बाद यहां का याद तक भी नहीं रहेगा। इतना कच्चा मामला है।

वियोग हो रहा है प्रतिक्षण। यदि आप इस चर्चची बात को मान लो तो व्याकुलता, क्या महाभारी, व्याकुलता हो जाय, एकदम तो (बहुत) हमारा

गाई है नाम की महिमा कोई क्या कह सकता है ?

“कहौ कहाँ लगी नाम बढ़ाई । राम न सकहि नाम गुण गाई ॥”

(मानस १।२५।६)

नाम के गुण तो स्वयं भगवान् भो गाना चाहे तो नहीं गा सकते । नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है, अनन्त महिमा है । सगुन और निर्गुन परमात्मा के दो रूप माने जाते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति को कठिन भी माना जाता है पर वही परमात्मा नाम से प्रकट हो जाते हैं । सब जगह रहते हुए भी नाम-जप से प्रकट हो जाते हैं ऐसा बताया है, गोस्वामी जी महाराज ने ।

“व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनाशो । सत चेतन घन आनन्द रासो ॥”

भगवान के दो स्वरूप बताये—

(मानस १/२२/६)

“अगुन सगुन, दुई ब्रह्म सरूपा ।” १/२२/१ है दोस्वरूप हैं अगुण और सगुण । उन दोनों में अगुण रूप की बात बताई कि जो सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, वह सत्-चेतन-घन और आनन्द राशि है । आनन्द राशि यानी आनन्द ही आनन्द है । केवल आनन्द ही आनन्द स्वरूप है, वह सब जगह है । ऐसे निराकार रूप से परमात्मा सब जगह पूर्ण रूप से विराजमान रहने पर भी “सकल जीव जग दीन दुखारी”—(मानस १।२२।७) जगत् के सपूर्ण जीव दीन दुःखी हो रहे हैं । आनन्द राशि परमात्मा के निर्विकार रूप से रहने पर भी जीव दुःखी हो रहे हैं, जब कि वे (परमात्मा) कमजोर रूप से नहीं रहते हैं, पूरे के पूरे हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं फिर सबके सब ही दीन और दुःखी येक्या बात है ? क्योंकि सब जगह रहते हुये भी परमात्मा आनन्द रूप से प्रकट नहीं है । ऐसे जो आनन्द राशि परमात्मा है “नाम निरूपण नाम जतन तें” (मानस १।२२।८) यदि नाम का यत्नपूर्वक निरूपण किया जाय यानी ठीक तरह से समझकर जपा जाय तो “सौल प्रगटत” वे ही हृदय में प्रकट हो जाते हैं । इससे ‘नाम निरूपण नाम जतन तें’ कहा । यहाँ निर्गुण के विषयमें निरूपण की बात कहते हैं । दूसरे जो आर्त, अर्थाथी, जिज्ञासु, आनी भक्त हैं, उनके लिए भी नाम जप की विषय बात बतायी ।

यहाँ निर्गुण के विषय में निरूपण की बात कहते हैं। निरूपण ठीक तरह से हो कि नाम क्या चीज है? 'क्या चीज है नाम' ऐसा गहरा उत्तर और नाम जपे तो फिर उसकी प्राप्ति हो जाय। निर्गुण प्राप्ति के लिये इसके पहले भी नाम जपने की बात कही है।

**‘अगुण सगुण बीच नाम सुखासी
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी’ (मानस १२१८)**

निर्गुण और सगुण के बीच में नाम साक्षी है, दुभाषिया है। जैसे एक भाषा एक जानता है, दूसरी भाषा दूसरा जानता है, तो उन दोनों की आपस में बात नहीं हो सकती। उसकी भाषा को वह नहीं समझता और उसकी भाषा को वह नहीं समझता। दोनों भाषाओं को समझाने वाला दुभाषिया बीच में होता है तो दोनों को समझा देता है। उसके भाव उसको समझा दे, उसकी भाषा को समझ कर उसको समझा दे। वह दोनों को अलग अलग समझा देता है। वैसे ही नाम अगुण, सगुण दोनों स्वरूपोंके बीच में साक्षी है कि दोनों के स्वरूप को जना देता है। मनुष्य जब नाम का आश्रय लेता है तो अगुण-सगुण दोनों स्वरूपों को जान जाता है। निर्गुण को सगुण जनादे, सगुण को निर्गुण जना दे, ऐसे नहीं; मानों नामजपने में नाम महाराज ऐसे साक्षी हैं कि दोनों को ठीक से जना देते हैं। ऐसे नाम महाराज साक्षी हैं। निर्गुण का भी ज्ञान हो जाता है, और सगुण का भी ज्ञान हो जाता है तथा सगुण का साक्षात्कार भी हो जाता है—नाम जप से। इसलिए गोस्वामीजी महाराज ने नाम जपते हुए कहा—

**को बड़ छोट कहत अपराधू
सुनि गुण भेद समुभिहर्हि साधू। (मानस १२०)**

नाम और नामी इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है ऐसे कहने में अपराध लगता है। परन्तु दोनों के गुणों का भेद कह दूँगा, उससे श्रेष्ठ पुरुष समझ लेंगे। इस वास्ते बड़, छोट नहीं कहता हूँ। ऐसे कह करके

कौन है ? दृष्टांत दिया था न घोंडे वाले का, उसने कथा सुनी, उसे ऐसी लगी कि चल दिया सब कुछ छोड़ के । घोड़ा कहां है, कहां नहीं, पता ही नहीं एक दिन बात सुनने का इतना असर हुआ । पर आप तो सदा सुनते हो कि नहीं । सब छूटना ही छूटता चला जा रहा है । बाल्यावस्था को देखो तो वह शरीर, वह सामग्री, वे साथी आज कुछ नहीं है । जैसे वह सामग्री सब मर गई ऐसे ही ये सब सामग्री प्रतिक्षण मर रही हैं । ये कोई और तरह के हैं क्या ? बाल्यावस्था के ज्योंही है केवल भावना है कि यह अभी तो है, और रहेगा मेरे पास । यह सिवाय भावना के और क्या चोज है बताओ ? अतः व्याकुलता के लिए आप इस वियोग की बात को मान लें ।

विचार से व्याकुलता अभी हो जाय, इसी क्षण । हमारा साथ तो है ही नहीं । किन्के भरोसे है ? तुम्हारा कौन है ? आज अभी प्राण निकलें तो है कोई सहायता देने वाला ? कोई रख लेगा हमारे को ? उस दिन कोई साथ देनेवाला नहीं है । 'वही दिन आज है' यह होगा आपके मानने से । इस सच्ची बातको मान लें तो अभी इसी क्षण प्रभु मिलन की व्याकुलता जागृत हो जाय ।

(६) नाम-महिमा

पुस्तकों को देखने से और सन्त महामाओं की वाणी देखने से दो बातें विशेषता से सामने आती हैं एक तो सत्संग और दूसरी नाम-जप । इन दो की महिमा बहुत आई है । किसी भी सम्प्रदाय में देखो, नामो में तो भेद है, परन्तु नाम-जप में भेद नहीं है । किसी एक सम्प्रदाय में किसी नाम की मुख्यता है, तो किसी दूसरे सम्प्रदाय में किसी दूसरे नाम की मुख्यता है । पर नाम जप को सभी मानते हैं । ऐसे ही सत्संग है । इसकी महिमा भी सभी जगह है । नाम जप में लग जाय आदमी सच्चे हृदय से तो सब काम ठीक बन जाते हैं । परन्तु नाम जप में सबसे पहले यह बात दृढ़ करनी है कि यह साधन (नाम जप का साधन) सर्वोपरि है । ये भाव हो जाय हृदय में । साधन का जब तक मनुष्य के खुद के हृदय में आदर नहीं होगा, तब तक उस साधन से परमात्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं होगी । इस वास्ते नाम-जप रूपी साधन का महत्त्व अन्तःकरण में दृढ़ होना चाहिये कि नाम-जप के समान कोई साधन नहीं है । ये सबसे श्रेष्ठ साधन है । नाम-जप को साधारण समझ कर करोगे तो फिर दूसरा भी साधन करना पड़ेगा । नाम जप ही सर्वोपरि साधन है तो फिर हमें दूसरे साधन की आवश्यकता ही नहीं । हृदय में ऐसा भाव हो जाय, ऐसा जँच जाय कि नाम-जप से सब कुछ मिल जायगा । क्योंकि सन्तों का सिद्धान्त है ।

‘आदि अन्त सब का, आदि अन्त सब जोय ।

जेहि उर यह धारण करै तेहि उर परगट होय ॥”

जहाँ यह सर्वोपरि है आदर देकर अपने हृदय में यह निश्चय कर लेता है, वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं । वह तो सब जगह परिपूर्ण है ही । स्वतः है ही । जिसका भाव जहाँ बैठ जाता है, वहाँ ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं ।

प्रकट रूप में नाम की महिमा गोस्वामीजी महाराज ने बहुत अधिक

गाई है नाम की महिमा कोई क्या कह सकता है ?

“कहौ कहौं लगी नाम बड़ाई । राम न सकहि नाम गुण गाई ॥”

(मानस १२५।६)

नाम के गुण तो स्वयं भगवान् भो गाना चाहे तो नहीं गा सकते । नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है, अनन्त महिमा है । सगुन और निर्गुन परमात्मा के दो रूप माने जाते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति को कठिन भी माना जाता है पर वही परमात्मा नाम से प्रकट हो जाते हैं । सब जगह रहते हुए भी नाम-जप से प्रगट हो जाते हैं ऐसा बताया है, गोस्वामो जी महाराज ने ।

“व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनाशी । सत चेतन घन आनन्द रासी ॥”

भगवान के दो स्वरूप बताये— (मानस १/२२/६)

“अगुन सगुन, दुई ब्रह्म सरूपा ।” १/२२/१ है दोस्वरूप हैं अगुण और सगुण । उन दोनों में अगुण रूप की बात बताई कि जो सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, वह सत्-चेतन-घन और आनन्द राशि है । आनन्द राशि यानी आनन्द ही आनन्द है । केवल आनन्द ही आनन्द स्वरूप है, वह सब जगह है । ऐसे निराकार रूप से परमात्मा सब जगह पूर्ण रूप से विराजमान रहने पर भी “सकल जीव जग दीन दुखारी”—(मानस १२२।७) जगत के संपूर्ण जीव दीन दुःखी हो रहे हैं । आनन्द राशि परमात्मा के निर्विकार रूप से रहने पर भी जीव दुःखी हो रहे हैं, जब कि वे (परमात्मा) कमजोर रूप से नहीं रहते हैं, पूरे के पूरे हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं फिर सबके सब ही दीन और दुःखी येक्या बात है ? क्योंकि सब जगह रहते हुये भी परमात्मा आनन्द रूप से प्रगट नहीं है । ऐसे जो आनन्द राशि परमात्मा हैं “नाम निरूपण नाम जतन तें” (मानस १२२।८) यदि नाम का यत्नपूर्वक निरूपण किया जाय यानी ठीक तरह से समझकर जपा जाय तो “सौउ प्रगट्ट” वे ही हृदय में प्रकट हो जाते हैं । इससे ‘नाम निरूपण नाम जतन तें’ कहा । यहाँ निर्गुण के विषयमें निरूपण की बात कहते हैं । दूसरे जो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी भक्त हैं, उनके लिए भी नाम जप की विशेष बात बतायी ।

यहाँ निर्गुण के विषय में निरूपण की बात कहते हैं। निरूपण ठीक तरह से हो कि नाम क्या चीज है? 'क्या चीज है नाम' ऐसा गहरा उतरे और नाम जपे तो फिर उसकी प्राप्ति हो जाय। निर्गुण प्राप्ति के लिये इसके पहले भी नाम जपने की बात कही है।

**'अगुण सगुण बीच नाम सुखासी
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी' (मानस १२१८)**

निर्गुण और सगुण के बीच में नाम साक्षी है, दुभाषिया है। जैसे एक भाषा एक जानता है, दूसरी भाषा दूसरा जानता है, तो उन दोनों की आपस में बात नहीं हो सकती। उसकी भाषा को वह नहीं समझता और उसकी भाषा को वह नहीं समझता। दोनों भाषाओं को समझाने वाला दुभाषिया बीच में होता है तो दोनों को समझा देता है। उसके भाव उसको समझा दे, उसकी भाषा को समझ कर उसको समझा दे। वह दोनों को अलग अलग समझा देता है। वैसे ही नाम अगुण, सगुण दोनों स्वरूपोंके बीच में साक्षी है कि दोनों के स्वरूप को जना देता है। मनुष्य जब नाम का आश्रय लेता है तो अगुण-सगुण दोनों स्वरूपों को जान जाता है। निर्गुण को सगुण जनादे, सगुण को निर्गुण जना दे, ऐसे नहीं; मानो नामजपने में नाम महाराज ऐसे साक्षी है कि दोनों को ठीक से जना देते हैं। ऐसे नाम महाराज साक्षी हैं। निर्गुण का भी ज्ञान हो जाता है, और सगुण का भी ज्ञान हो जाता है तथा सगुण का साक्षात्कार भी हो जाता है—नाम जप से। इसलिए गोस्वामीजी महाराज ने नाम जपते हुए कहा—

**को बड़ छोट कहत अपराधू
सुनि गुन भेद समुक्तिहर्हि साधू। (मानस १२०)**

नाम और नामी इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है ऐसे कहने में अपराध लगता है। परन्तु दोनों के गुणों का भेद कह दूँगा, उससे श्रेष्ठ पुरुष समझ लेंगे। इस वास्ते बड़, छोट नहीं कहता हूँ। ऐसे कह करके

और नाम को बड़ा बताया, नाम को सगुण से भी बड़ा बताया, निर्गुण से भी बड़ा बताया। दोनो से बड़ा बताने मे पहले निर्गुण से आरम्भ कर दिया है। निर्गुण से बड़ा यह बताया कि

अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी

सकत जीव जग दीन दुखारी (मानस ११२१७)

सबके हृदय में परमात्मा के रहते हुए भी सकल जीव दुखी है और वे ही जीव यदि नाम जप करे तो वही परमात्मा उनमे प्रकट हो जाय। ऐसे वर्णन करते हुए कहा कि 'निरगुण एहि भाँति बड़ नाम प्रभाव अपार।' निर्गुण से तो ऐसे बडे है फिर कहते हैं कि 'कहूँ नामु बड़ राम तें निज विचार अनुसार'। (मानस ११२२ दोहा)

अब राम (सगुण) से बड़ा कहता हूँ। 'निर्गुण से एहि भाँति बड़' कहने से ब्रह्म से बड़ा। 'राम से बड़ा कहने से' सगुण से बड़ा। (सगुण से बड़ा) ऐसे कह करके जहाँ समाप्ति की वहाँ पर कहा कि भाई ! नाम दोनों से बड़ा है। 'मौरेमत बड़ नाम दूहूँ'। पहले भी कह दिया। मेरे मत से 'नाम दोनो से बड़ा, है ! और अन्त मे उपसंहार करते हुए फिर कहा कि ब्रह्म तें नामु बड़ बरदायक बरदानि।' वहाँ ब्रह्म और राम दोनों बता दिया। ब्रह्म निर्गुण और राम सगुण।

“ब्रह्म राम ते नामु बड़ ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी।

रामचरित सत कोटिमहँ लिये महेस जियँ जानि”।

(मानस ११२५)

काँ सौ करोड़ श्लोक की रामायण में महेश अर्थात् भगवान् शंकर ने जानकर दो नामों को ले लिया। दो नाम यानो दो अक्षर वाले नाम को सबसे बडा समझ कर ही उन्होंने इसे लिया। रामायण सत कोटि महँ” इतिहास ऐसा सुना है कि—वाल्मिकि जी ने रामायण मे एक अरब श्लोक यानी सौ करोड़ श्लोक बनाये तो भगवान् शंकर बडे खुश हुए। शंकर बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत बढ़िया चीज है। ऐसी बढ़िया चीज तो सबको मिलनी चाहिए। अतः इसके तीन विभाग किये और कहा कि

तीनों लोको के भाग तीनों लोकों में पहुँच जाँय । सौ करोड़ में ३३ करोड़ तीन जगह देने पर एक करोड़ बच गया । एक करोड़ के पुनः तीन विभाग किये ३३ लाख तीन जगह देने पर एक लाख बच गया । फिर तीन विभाग करके ३३ हजार देने पर एक हजार बच गया और एक हजार के तीन विभाग करने पर १०० बच गये । १०० के तीन विभाग करने पर १ श्लोक बच गया । एक श्लोक के होते हैं ३२ अक्षर । उनको तीन भागों में बाँटकर १०-१० अक्षर दे दिये और अब दो अक्षर बच गये । अब त्रे किसको दें ? भगवान् शंकर ने कहा कि ये दो अक्षर मैं ले लेता हूँ । अतः 'रामायन सतकोटि महँ' में सार दो अक्षर 'राम' निकले, जिसे भगवान् शंकर ने ले लिया—'राम' "यही सार है रामायण का रामायन् सत कोटि महँ लिये महेस जियँ जानि" । भगवान् शंकर ने सार दो अक्षर 'राम' जान कर ले लिया । तो नाम सबसे बड़ा हुआ, सबसे श्रेष्ठ हुआ, सार रूप हुआ ।

नाम प्रसाद संभु अघिनाशी ।

साजु अमंगल मंगल राशी ॥ (मानस १२५।१)

भगवान् शंकर का साज तो अमंगल है, क्योंकि श्मशानों में रहते हैं और चिता की भस्मी लगाते हैं तथा प्रेत, मृत, पिशाचों के साथ रहते हैं, तो भी ऐसे मंगलराशि है—कि नाम लेने मात्र से मंगल कर देवों, और मंगल भी ऐसा विशेष कर देवे कि लोक-परलोक सब दे देवों अर्थात् सपत्ति-वैभवं आदि भी सब देवों और परमात्मतत्त्व का ज्ञान भी दे देवों । दोनों बातें पूरी दे देते हैं । 'राम-नाम' के प्रभाव से हो भगवान् शंकर काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं । 'सदान्नत मे कोई तो आटा देता है, कोई दाल देता है, कोई रोटी देता है पर भगवान् शंकर ने कहा कि हम तो भाई ! मुक्ति देंगे ।

“मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अधहानिकर ।

जहँ धस सभु भवानि सो काशी सेइव कसन ॥ (मानस ४ आरम्भ)

काशी धाम मुक्ति का हेतु है । मुक्ति किसी को लेना हो तो काशी जाकर रह जाओ तो वहाँ "काशीमरणान्मुक्ति" वहाँ मरने मात्र से

मुक्ति हो जाती है। भगवान् शंकर ने कहा—जो जीव मुक्ति चाहे वह आ जाये हमारे क्षेत्र (काशी) में, खुला सदाव्रत है मुक्तिकाः ले जाओ मुक्ति। नाम के प्रभाव से ही भगवान् शंकर इतने बड़े दानो हो गये कि काशी में मुक्ति देना शुरू कर दिया। तो, केवल भगवन्नाम के प्रभाव से भगवान् शंकर मुक्ति दाता हो गये। फिर नाम की महिमा और क्या कहे ?

राम नाम सबसे बढ़कर है। आवश्यकता है तत्परता से इसमें लगने की, और लगने में भी एक बात याद रखने की है कि नाम जप करने वाले को हरदम जप करना चाहिए। चलते, फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, हर समय नाम का जप करता रहे। जप भीतर से होने पर बढ़िया होता है, परन्तु जब तक भीतर से न हो तबतक जबान से ही करता रहे; चाहे कोई बुरा समझे या भला समझे, चाहे कोई निंदा करे या चाहे कोई प्रशंसा करे। नामजप करने वाला किसी बात की परवाह न करे। न तो प्रशंसा की तरफ देखे, न निन्दा की तरफ देखे। न आदर की तरफ देखे, न निरादर की तरफ देखे। अपने तौ “राम-राम-राम-राम” नाम (जप) किये ही जाय तो, उससे ही परिवर्तन हो जाता है। नामजपने से बहुत विलक्षणता हो जाती है, ऐसी बातें देखने में आई हैं। जो नाम जप में लगे हैं, दिन-रात नाम जप में लगे हैं, उनमें विलक्षणता हुई है, ऐसा कइयो ने बताया है। नाम जपने वालों ने कहा भी है कि हमें नाम जप करने से ऐसा-ऐसा लाभ हुआ, इतना तक कह दिया है कि ऐसा लाभ मेरे को अन्य किसी से भी नहीं हुआ। सेठजी श्री जयदयालजी गोयन्दका ने “तत्त्वचिन्तामणि” में लिखा है कि मेरे को जप से जितना लाभ हुआ, उतना श्रीमद्भवद्गीता के मनन को छोड़कर और किसी से भी नहीं हुआ। जितना लाभ गीता के विचार से, उतना नाम-जप से हुआ। तत्त्वचिन्तामणि के पहले भाग में यह लेख है। लेख का नाम है “परमात्मा की प्राप्ति के लिये नाम-जप सर्वोपरि साधन है” उसमें ऐसा लिखा है कि नाम-जप जैसा कोई साधन देखने में नहीं आया तथा अपना अनुभव भी लिखा है कि “नाम-जप सर्वोपरि साधन है। “मेरा अनुभव” शीर्षक ऐसा अवान्तर लेख भी है। वे कहते हैं—मैं नाम-जप लड़कपन से ही करने लगा था। नाम जप से मेरी विषय वासना दूर होती

चली गयी। नाम जप करने से इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो, ऐसा लाभ उनको हुआ। श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार ने कहा था कि “नाम जप से असंभव संभव हो जाता है”। ‘हो सकता है’ नहीं कहता मैं ! ‘असंभव संभव हो सकता नहीं, पर नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है, ऐसा श्रीपोद्दार जी ने कहा और कहा कि मेरा देखा हुआ है। ऐसी नाम महिमा गाई। उनके जीवन में कई ऐसी घटना भी घटी है। नाम मे श्रद्धा होती है, तब ऐसा होता है।

नाम जप में तत्परता से लग जाय, खास बात यह है। नाम-जप ध्यान सहित हो। भगवान् का ध्यान लग रहा है और मुँह से राम-राम-राम-राम राम-राम नाम जप हो रहा है। इससे पहले जब यहाँ (सरदारशहर मे) चातु-र्मास हुआ था तो अन्तिम दिन कीर्तन-सत्संग किया था। उस समय हरे-राम की व्याख्या की थी—“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे”—बड़ा सीधा सरल अर्थ किया था। “हरे” ऐसे कहते ही संसार का भाव हरा (खतम्) हो गया। ससार खतम् हो गया। और ‘राम कहने से राम ही राम रह गया ! ‘हरे राम का अर्थ यह (ससार) तो नहीं है और परमात्मा है। ‘हरे राम, हरे राम राम राम हरे हरे। पुनः ‘हरे कृष्ण, मे ‘हरे’ माने है ही नहीं और कृष्ण के माने सच्चिदानन्दघन हैं। ‘हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥’ संसार तो है नहीं, केवल आदन्द ही आनन्द है। ऐसे अर्थ सहित नाम जप किया जाय तो बहुत विशेष आनन्द आता है।

गोस्वामीजी कहते हैं—‘भाव कुमाव अनख आलस हूँ।

नाम जपत मगल दिसि दस हूँ ॥ (मानस १२७१)

सादर सुमिरन जे नर करहीं।

भव वारिधि गोपद ईव तरहीं ॥ (मानस ११८४)

भगवान्-जयमगल तो सब तरह से है, यदि आदर सहित और ध्यान सहित किया जाय तो जो ससार-समुद्र बड़ा भारी माना जाता है, वह गाय के खुर के समान अर्थात् छोटा सा खाड़े के समान हो जाता है। छोटे खाड़े मे पानी भर जाय, तो उसे पार करने मे क्या देर लगे जैसे छोटे खाड़े के इधर पांव रखा और उधर पांव रख दिया, ऐसे ही नाम जप से संसार समुद्र को यों तर (आसानी) से जायेगा।

(७) संसार से प्रभु की ओर

श्री भगवद्भद्रगीता मे भगवान्

इदं शरीरं कौन्तेय ज्ञेयं मित्यग्निधीय ते” (गीता १३।१)।

इदं कातात्पर्य, अभी तक जितना हम जानते है उससे अभी तक जितना हम जानते है वह सब क्षेत्र हुआ। तो यह जानना भी पूरा काम नहीं आया। अभी जहां तक जाना जाता है, उससे पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए आगे भगवान् कहते है “ज्ञेयं चापि मां विद्धि” (गीता १३।२) तू मेरे को जान। भगवान् को जानने से पूरा लाभ होगा। अतः ‘भगवान् है’, उसको जानना है। यहाँ जानने का अर्थ है मान लेना। भगवान् ने कहा कि वह (भगवान्) सम्पूर्ण क्षेत्रों में है। अभी हम जो (क्षेत्र को) जानते है यह हमारा नहीं नहीं है और हमारे काम की चीज नहीं है। अभी जिसे हम जानते नहीं है, जिससे हम विमुख है, वह हमारे है और वही हमारे काम के है, अतः उसको मान लें। ‘यह’ को जितना-जितना जानते है, इनसे असंग जो जांय क्योंकि असंग होना हमारा स्वरूप है। जितनी जानने में आने वाली वस्तुएं दीखती है, जो परिस्थिती, घटना, क्रियाएँ हैं, इनके साथ अपने रहते नहीं, लेकिन उनसे हम कभी अलग हो नहीं सकते। फर्क इतना है कि वे तो हमें जानते है और हम उनको नहीं जानते। वे ऐसे विलक्षण है कि वे हमारे को जानते है। पर हम उन्हें नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि (१) हमारे जानने में जो आता है वह इन्द्रियो के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होता है और (२) उनमें हम आसक्त हो गये है, उनमें फस गये है, उनकी ओर खिंच गये है। ‘यह बदलता है’ :—जानते तो ऐसा है, और मानते ऐसा है कि जैसे इन चीजों के हम मालिक हो गये। पर वास्तव में, मालिक न हो कर गुलाम हो गये है। जो जानने में वस्तु आती है, जो हमारे सामने उत्पन्न-नष्ट होती है और हमारे परिश्रम से ही पैदा होती है, ऐसी वस्तुओं के हम दास बन गये, यह

बड़ी गलती है। यह दासता ही हमें उधर जाने नहीं देती है। जो यह जानता है कि यह दासता है और जो हमारे को भी जानता है आवश्यकता है उसे जानने की।

हमने ससार में इतना जाना पर अभी तक जानने की तृप्ति नहीं हुई। इतना ही नहीं, इनको हम जानते चले जायेंगे तो भी कभी तृप्ति नहीं होगी। और उसको (भगवान् को) यदि जान लें तो फिर जानना बाकी नहीं रहेगा।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्य मवशिष्यते (गीता ७।२)

जिसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहेगा यानी पूरा जान जायेंगे।

यो ममेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तम (गीता १५।१५)

परमात्मा को जानने वाला 'सर्व वित्' हो जाता है। उसकी पहिचान बताई है कि वह सर्व भाव से मेरा ही भजन करता है।

“सर्व भावेन मां भजति”

अभी जो भजन करते हैं वह, जिनको हम जानते हैं, उनका भजन करते हैं। जानते हैं वे हमारे काम आते नहीं, साथ रहते नहीं। इसलिए अभी जिन्हें नहीं जानते हैं, उन परमात्मा को हम जान लें। वे हमारे क्योंकि उन्हीं से हम पैदा हुए हैं।

ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः (सानतनः गीता १५।७)

हम जो जानते हैं, जितना जानते हैं यह भी पैदा हुई है, पर यह पैदा हुई नष्ट हो जाएगी। जो हमें जानता है, यदि हम उसका (परमात्मा को) जानेंगे, तो हम उनसे मिल जायेंगे। उनसे मिल जाएंगे तो फिर वियोग कभी नहीं होगा। और अभी जिनको जानते हैं, उनको और अधिकता से जानने से भी उनके साथ रहना कभी नहीं होगा। साथ रह ही नहीं सकते। आज तक का विचार करें कि यह ससार और शरीर है, क्या उसके साथ हम हैं? क्या वह हमारे साथ रहा है? साथ मान लें भले ही पर विचार करके देखें, तो मालूम होता है कि शरीर वही नहीं है। शरीर बदल गया। ससार बदल गया। बदल

गया का क्या अर्थ है ? कि इसके साथ हम रह नहीं सकते, इससे हमारा काम पूरा होत नहीं। अब वहम वहम रह गया है कि इतना धन मिल जायेगा, इतना मान मिल जायेगा, ऐसा शरीर हो जायेगा तो निहाल हो जायेंगे। ऐसा तो अपने मानते हैं पर अभी तक एक भी आदमी ऐसा मिला नहीं कि “में निहाल हो गया हूँ—सम्पत्ति से, मान से बड़ाई से, शरीर आदि से”। ऐसा कोई आदमी मिला नहीं अभी तक। मिला हो तो विचार कर लो। आप आप अपने मन में विचार कर लो। क्या आप इन चीजों से तृप्त हो गये ? अब कुछ मिलना बाकी नहीं रहा क्या ? अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा क्या ? कुछ करना बाकी नहीं रहा क्या ? ये बाकी न रहे तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। न जानना बाकी रहे। न करना बाकी रहे। न पाना बाकी रहे। जब तक जानना बाकी है, तब तक पूरा जाना कहां ? करना बाकी है जब तक, तब तक पूरा किया कहां ? और पाना बाकी है, तो पाया कहां ? पूरा पा जायेंगे तो फिर पाने की इच्छा सदा के लिए मिट जाएगी।

नानघाप्त मवाप्तव्यं (गीता ३।२२)

पाना बाकी नहीं रहेगा कुछ भी। कुछ भी बाकी है तब तक सब कुछ बाकी है।

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः (गीता ६।२२)

उस लाभ के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहेगा।

तो तीन बातें हैं, न जानना बाकी रहेगा, न पाना बाकी रहेगा न करना बाकी रहेगा। ये बाकी रहे तब तक मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। जबतक ये बाकी रहेगे तब तक जैसे पशु-पक्षी, स्थावर योनियां हैं, उसी तरह ये शरीर रहा। इस (मनुष्य) में जो विलक्षणता है वह हाथ नहीं लगी। वह हाथ लग जाय तो करना, जानना, पाना बाकी न रहे। यह बात है।

जितना हम जानते हैं, ये हमारे काम आते नहीं, साथ रहते नहीं। इस वास्ते कम से कम ये बात आ जाय आदमी के मन में

कि जितना हम भोग चुके है, देख चुके है, ले चुके हैं, कर चुके है, जान चुके हैं—इन वस्तुओं से, इन बातों से, इन पदार्थों से हमारी तृप्त होने वाली नहीं, हुई नहीं अभी तक और आगे भी नहीं होगी क्योंकि इन्द्रियां अब नई नहीं होगी—शरीर पदार्थ अब नया नहीं हागा तो फिर इससे तृप्ति हो कैसे जायेगी।

प्रश्न :— इनसे दूर कैसे हों ?

उत्तर :—इनसे दूर होना क्या है, इसके साथ तो रह ही नहीं सकते आप। आप कहते हैं कि दूर कैसे हो ? मैं कहता हूँ कि आप साथ कैसे रह सकते हैं ? बालकपन के साथ रहे क्या आप ? बचपन में जिसे अपना स्वरूप मानते थे वह आज साथ है क्या ? साथ में तो रह ही नहीं सकते। साथ रह ही नहीं सकते तो फिर 'दूर कैसे हों—यह प्रश्न कैसा ? प्रश्न तो यह होना चाहिए कि हम साथ में चिपके हुए दिखते हैं 'यह' कैसे होवे ? 'इसे अपना न मानै'—यह ही दूर होना है। "अपना नहीं मानना है अपने लिये नहीं मानना है"—यह दूर होना है इससे।

प्रश्न :—अपना नहीं है तो किसका है ? संसार का है। किसके लिये है ? तो ससार के लिये है। इस वास्ते अपनी जो चीज दीखे, उसे दूसरो की सेवा में लगावें, जहां अभाव दीखे, उनकी सेवा में लगावें। 'अपनी चीज दीखती है और अपनी है नहीं' इसका अर्थ हुआ ? अपनी थी नहीं, रहेगी नहीं, फिर भी अपनी दीख रही है, इसका अर्थ हुआ कि अपना कब्जा तो करो मत और इनको दूसरों की सेवा में लगाओ। लगाने के लिये अधिकार दिया है। सब चीज एकदम फेंक देने या नष्ट कर देने के लिये नहीं दिया है। खर्च करने के लिये दिया है। इनकी समस्या है तो ये उपाय है। शरीर से खूब सेवा करो—सभी की सेवा करो तो उसके लिये भगवान् ने कहा कि—

प्रप्नुवन्ति मामेव सर्वं भूतहितेरताः ॥ (गीता १२।४)

प्राणीमात्र के हित में रत होते हैं, 'वे सदा मेरे को प्राप्त होते हैं। बोलो, पसन्द आई कि नहीं यह बात ? क्या करना है ? कैसे दूर होवे ? इसमें शंका हो, तो, बोलो।

सेवा मे दो बातों का ख्याल रखो। हमने इनके द्वारा इनकी सेवा करी तो ये भी मेरी सेवा करें, हमने इतना उपकार किया तो मे भी इतना उपकार करें—यह इच्छा छोड़ दे—सेवा मे एक बात तो यह ख्याल रखनी है कि हमने सेवा करी तो वह भी सेवा करे और दूसरी बात यह है कि अपनी कहलाने वाली चीज अपनी नहीं है, उसको तो अपनी मानी है। अपनी नहीं तो किस की है। उन्हीं की है। उनकी ही थी तो उनको दे देने पर ऐहसान किस बात का ? तब फिर फल चाहना कि इसका हमें फल मिले, महान मूर्खता है। ये तो इन्होंने कृपा की कि हमारे पास इन्हीं की चीज थी, हमने वापस दे दी, उन्होंने ले ली, स्वीकार करली, तो हमारी आफत मिट गई। ये दो बातों का ख्याल रखें “फल भी न चाहना, और न बदले मे लेना”—ये छूटना है, यह दूर करने का उपाय है।

केवल सुनना ही सुनना नहीं, करके देखो। कहां से करें ? घर से शुरू कर दें। बाल बच्चो का हित कैसे हो ? समान अवस्था वालों का हित कैसे हो ? बड़े-बूढ़ों का हित कैसे हो ? उनकी सेवा कैसे बने ? ये कहने की जरूरत नहीं। ये भीतर के भाव है। मेरे पास कौनसी वस्तु है जिनसे इनकी सेवा हो जाय ? अपने पास जो वस्तु है, शरीर है, उससे सेवा कर दो। इनसे आशा न रखो कि यह सेवा करें, तो फिर वह दूर हो गयी। इसे शुरू कर दें अपने घर में से ही। केवल घर में ही नहीं, और दूर में भी दीखे तो उसकी सेवा कर दो, जितनी हो सके उतनी। सबको सुख पहुँचावें पास मे जो भी है, उनकी सेवा मे अर्पण करदो। सबको सुख देना है। अपने सुख चाहे नहीं। बड़ा सुगम काम है। कठिन काम नहीं है। जितना सुगमता से हो उतना ही करना है। कठिनता से नहीं, सुगमता से करो। पर सुगमता का लोभ मत रखो।

लोभ छोटे नहीं, क्या करें ? लोभ तो छोड़ना ही पड़ेगा। लोभ छोड़ने में कितनी ही कठिनता पड़े, वह कठिनता तो सहन करनी ही पड़ेगी। यह तो स्वयं को छोड़ना ही पड़ेगा। इसका तो त्याग करना ही पड़ेगा।

दूर कैसे हो, यह आपने पूछा ? दूर इस प्रकार हो सकता है। यहाँ पकड़ा है, यहाँ दूर कर ही दें। दूर यानी बाहर (सेवा) सेवा करना है सुगमता से पर कंजूसी, कृपणता है वह छोड़ना है ही। इस वास्ते आज से इसे शुरू कर दो।

(८) शरणागति का रहस्य (अ)

मेरा तो कहने का मन रहता ही है और पूछने पर विशेषता से उत्तर दिया जाता है। भाई लोग ध्यान से बातों को सुने। जैसे सुनने की कृपा करते हैं, ऐसे ही सुनी हुई बातों को समझने की कृपा करें। समझ में नहीं आवे तो, 'क्या है', 'वह मैं कैसे समझूँ'—इस भाव से समझेंता विशेष लाभ होगा। और कहे कि फायदा ही क्या है इससे? तो कोई बात नहीं, ऐसा कह दो, बिलकुल कह दो, लेकिन फिर उस तत्त्व को समझ नहीं सकोगे। कल एक भाई ने प्रश्न किया कि आपने जो शरणागति के रहस्य की बात बताई; शरणागति के रहस्य की बात मानो सरल होने पर भी जो बात छिपी रहती है, उसका ठीक ठीक तरह से, वास्तविकता में उसका जो गहरा तत्त्व है, वह समझ में नहीं आता, वह रहस्य कहा आपने। उस रहस्य में काफी विस्तृत होने पर भी दो बातें मुख्य रही। (१) प्रभु के प्रभाव की तरफ न देखें और (२) अपनी कोई कामना न रखें। तो प्रश्न उठा कि भगवान् के प्रभाव को क्यों नहीं देखें? कैसे नहीं देखें? उस पर मैंने कहा कि भगवान् के प्रभाव को लेकर भगवान् के साथ जो हमारा प्रेम है; वह प्रेम भगवान् में न होकर प्रभाव में होगा। और हम कामना रखेंगे तो कामना प्रभु की तरफ न जाने देकर भगवान् के प्रभाव को तरफ ही ले जाती है। इस पर उन्होंने कहा कि भगवान् प्रभावहीन हैं तो भगवान् क्या हुए? उत्तर दिया गया कि—'भगवान् का प्रभाव नहीं है' यह नहीं कहता मैं। प्रभाव जितना भगवान् का है, उतना महत्त्व, उतना प्रभाव, उतना ऐश्वर्य, उतना शौर्य, उतना माधुर्य, उतना सौन्दर्य, उतना तेज, उतना बल, उतनी शक्ति, उतनी सामर्थ्य, उतना भोज किसी में हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। इतना बड़ा भारी प्रभाव है।

नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो न्योलोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव

(गीता ११।४३)

अजुन ने कहा कि 'अप्रतिम प्रभाव' आप है। दूसरे का प्रभाव उनके - भाव के समान भी नहीं हो सकता तो अधिक कैसे हो सकता है ?

मैं प्रभाव का निषेध नहीं करता हूँ। प्रभाव की ओर दृष्टि रखने का निषेध करता हूँ। देखना यह है कि हमारी दृष्टि भगवान् की तरफ है या भगवान् के प्रभाव की तरफ है ? शरणागति की रहस्य में देखा जायगा कि हम भगवान् के शरण होते हैं अथवा भगवान् के प्रभाव के शरण होते हैं ? भगवान् के शरण हम तब होते हैं जब हम अपने में कुछ भी कामना न रखे। कामना होगी, यहां तक कि मुक्ति तक की भी, कल्याण की भी, उद्धार की भी, तो भी भगवान् के प्रभाव की तरफ ही दृष्टि जायेगा। हृद कर दी है, यह बात।

हम भगवान् के और भगवान् हमारे। 'भगवान् हमें प्यारे लगे' इतना भाव है। यह भाव इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा है कि भाई जब मैं ठीक तरह से विचार करता हूँ तो, भाई! इतने गहरे का विवेचन करने का मैं तो अधिकारी नहीं हूँ। परन्तु मैंने सन्तों से सुनी है, ग्रन्थों से पढ़ी है, बहुत गहरी बात है, मेरे को एक प्रकार से अच्छी लगती है, इस वास्ते इसका इतना मनन और विवेचन करता हूँ। तो, इतनी गहरी बात है यह। अतः इस बात को समझने की आप कृपा करें कि भगवान् के साथ हम प्रेम करते हैं या भगवान् के प्रभाव को समझ कर प्रेम करते हैं ? उस (प्रभाव की) तरफ दृष्टि न रख कर के (यानी प्रभाव का अभाव नहीं कहता हूँ, उनका प्रभाव तो अपार-असीम है। आप दृष्टि न रखो तो भी प्रभाव वैसा ही रहेगा। वह तो प्रभाव रहेगा ही।) केवल भगवान् हमें प्यारे लगे—यह बहुत गहरी बात है।

मैंने दृष्टान्त दिया कि जैसे एक करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, वह सत्संग में आता है, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। हमारी वृत्ति उन्नत जाती है उस धनी आदमी की तरफ और कहते हैं—आइये, आइये, ऐंसा आदर का भाव होता है। इसमें जो महत्त्व दीखता है वह धन

का है या उसके खुद का है, या ऐश्वर्य का है, यह सोचना है। यदि उसके पास धन न रहे, धन चला जाय, वह भिखारी बन जाय तो सब दुत्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, निन्दा करते हैं, कोई तो कह भी देता है कि मेरे पैसे भी नहीं दिये—उस समय उसके आने पर हम उसका वैसा ही आदर करते हैं क्या; जिस समय वह करोड़पति-अरबपति था ? जितना उस समय आदर करते थे, उतना आदर करते हैं क्या ? यदि नहीं करते हैं तो हमारा स्नेह धन पर ही हुआ व्यक्ति पर कहां हुआ ! व्यक्ति का प्रभाव तो तब समझा जाय जब सब तिरस्कार करें, उसको कोढ़ निकल आवे, जिसको छूने मात्र से रोग हो जाय फिर भी उसके साथ प्रेम की बात की जाय। उससे बातचीत करने से लोग तुम्हारे साथ घृणा करेंगे, तुम्हें दुत्कारेंगे पदच्युत करेंगे, ऐसा होने पर भी हमारा वही भाव रहे कि आईये, आईये; आदर सहित यह भीतर का भाव रहे तो हमारा प्रेम व्यक्ति के साथ हुआ पर मनुष्य का धन तो चला जाता है, भगवान का प्रभाव जाता नहीं। “धन चला जाता है” यह (बात) मैंने प्रभाव की तरफ ध्यान न देकर भगवान् की तरफ ध्यान दिलाने के लिए दृष्टान्त दिया है। भगवान् का प्रभाव थोड़े ही कभी चला जाता है, वह तो नित्य निरन्तर है। ही पर हमारी दृष्टि किधर है ? इस पर ध्यान देना है—हम किसी गुण विद्या को लेकर यदि किसी विद्वान को मानते हैं तो विद्वान् को मानते नहीं हम; गुणा और विद्या को मानते हैं, किसी पद पर नियुक्ति से आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वह आदर और प्रेम उस पद का है, उस व्यक्ति से नहीं है। दीखता तो है कि उस व्यक्ति से स्नेह करते हैं। व्यक्ति से स्नेह है, ऐसा ही दीखता है, पर वास्तव में उस व्यक्ति से वह प्रेम नहीं है। इसी प्रकार शरणागति में रहस्य की बात छिपी हुई बात, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता वह रहस्य की बात यह है कि “भगवान् के प्रभाव की तरफ हमारी दृष्टि न होकर केवल भगवान् की तरफ हमारी दृष्टि रहे।

जैसे यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिलाती है, प्यार करती है, हृदय से लगाती है, स्नेह करती है परन्तु भगवान् के प्रभाव की तरफ उसकी दृष्टि है ही नहीं। भगवान् का प्रभाव चला नहीं गया कहीं, परन्तु मैया की दृष्टि लाला पर है। घर में कोई आजाय महाराज ! तो मैया कहती है कि हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो। यह मेरा लाला रोवे नहीं। प्रसन्न रहे हरदम। कोई रोग नहीं हो। कोई बाधा नहीं हो"—ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैया कहती है। तो क्या ऐसा करने से भगवान् का प्रभाव कहीं चला गया। प्रभाव गया नहीं, प्रभाव तो वहीं है, पर वह प्रभाव होते हुए भी यशोदा मैया की दृष्टि प्रभाव की तरफ है ही नहीं। इतनी ही बात नहीं, मैया की प्रभाव सुहाता ही नहीं है। लाला इतना प्यारा लगता है कि उस (कृष्ण) के प्रभाव से घृणा है, एक तरह से। अब थोड़ा ध्यान दें। भगवान् श्री-कृष्णचन्द्र महाराज ने अपने मुख में ब्रह्माण्ड दिखा दिया। अन्त सृष्टि दिखाई मुख मे। (यशोदा माता को भी दिखाई और कौशल्या माता को भी दिखाई।) वह जो ब्राह्मण्ड दिखाया मुख मे, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें। यह अनन्त सृष्टि, अनन्त ब्रह्माण्ड परमात्मा के किसी एक अंश में है। भागवत् मे ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा कि आपके एक रोमकूप मे कई ब्रह्माण्ड घूमते हैं—इतना बड़ा ब्रह्माण्ड जिसमें एक चन्द्रमा एक सूर्य और एक पृथ्वी है ऐसे कई ब्रह्माण्ड एक रोमकूप में घूमते हैं। वे ऐसे घूमते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर दरवाजे के छेद मे से सूर्य की एक किरण आती है और उसमे जैसे छोटे-छोटे राजःकण घूमते हैं, ऐसे आपके एक एक रोमकूप मे ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड, (पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र, और आकाश के सहित जो एक ब्रह्माण्ड होता है वह) घूमते हैं। इतने बड़े है भगवान्। भगवान् तो इतने बड़े है। और उसमे भूमण्डल एक छोटा सा है। उस भू—मण्डल मे आपका हिन्दुस्तान उसमे फिर एक वृज—मण्डल। वृज—मण्डल मे एक गोकुल वृज के गोकुले मे एक गाँव—नन्दगाँव। उस नन्दगाँव मे एक नन्द जी का घर। घर के कोने मे एक कमरा और उस कमरे की छोटी सी जगह मे बैठी हुई यशोदा

मैया । उस माता की गोद के अंश में, लाला भगवान् कृष्ण हैं सोया हुआ । वह लाला है उसका भी मुख कितना छोटा ? उस मुख में अनन्त ब्रह्माण्ड दीखते हैं ! लाला छोटा सा बनने पर भी उसका प्रभाव चला गया क्या ? अनन्त ब्रह्माण्ड दीख रहे हैं उसके मुख में प्रत्यक्ष । मां देखकर डर जाती है । उस मुख में बृज भी दीखता है । मैया भी दीखती है । गायें भी दीखती हैं । नन्दबाबा भी दीखते हैं । और सारी सृष्टि दीखती है । तो फिर मैया कहती है मेरे लाला को क्या हो गया झाड़ा डलाओ, लाला को क्या हाँ गया ? भगवान् का वर्णन करते हुए किसी कवि ने कहा है कि—

जा बृजरज के पास से मुक्ति मुक्त हूँ जाय ।

वा बृज बृज राज को गोपी डगर डगर बुहार ।

जिस रज में लाला खेलते हैं, उनकी रज में सब तरह की मुक्तिर्या मिलती है । उस रज को कूड़ा कर्कट समझ कर गोपिकायें बाहर फेंक देती हैं । तो प्रभाव की वहाँ बाधा कहां लगी ? वहाँ तो लाला का आदर है । लाला का आदर जिसके हृदय में होता है वही सच्चा प्रेमी होता है । हमारी कोई कामना नहीं, चाहना नहीं, तभी हमारी दृष्टि केवल भगवान् की तरफ होती है । लाला से हम क्या चाहे ? छोटा सा है वह । हे गोवर्धन महाराज ! आप हमारे लाला की रक्षा करें । पर्वत रक्षा करता है । वह यशोदा चाहे तो उसे बाँध देवै, ऊखल से मैया भगवान् को बाँधना चाहती हैं तो भगवान् बाँध जाते हैं । किस बात को लेकर ? कि वह भगवान् से स्नेह ही करती है ।

प्रभाव से प्रेम करने वाले को मुक्ति मिल जायेगी, ऐश्वर्य मिल जायेगा, बड़ा भारी पद मिल जायेगा ।

ये सब मिल जायेगा भगवान् के प्रभाव की तरफ देखने से । परन्तु भगवान् को बाँध नहीं सकते आप । प्रेमी भक्त ही भगवान् को बाँध सकता है । ऐसा प्रेमी भक्त भगवान् को नीलाम लगा दे कि बिक्री इतने में होती है तो भगवान् बिक जायेंगे । वे देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है मेरे प्रभाव की ओर देखता

तक नहीं। तो कितना आदर है भगवान् के मन में उनका। अतः 'प्रभाव की तरफ देखना है' वह 'हमारी कामना' यानी हमें कुछ पाना है यह सिद्ध करता है। हमारा महत्त्व उन काम्य पदार्थ की तरफ है। इस वास्ते हम प्रभाव की ओर देखते हैं। हमारे में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अतः हममें कामना न रहे तो भगवान् के ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं होगी। भगवान् की ओर देखेंगे तो भगवान् की शरण ही जायेंगे। भगवान् के अपने ही जायेंगे। हम भगवान् के और भगवान् हमारे होंगे।

अब विचार करो, पूतना राक्षसी है। वह जहर लगाकर के स्तन मुख में देती है, उसको भी भगवान् ने माता की गति दे दी।

“पद—ऐ लाल जी रो मुख देखण ने आई”

अन्त में कहते हैं

“जसुमत की गति पाई”

जसुमति मैया की गति मिली उसको। जसादा को जो मुक्ति मिले, वह मुक्ति तो पूतना को मिल गई। वह जहर देती है मुख में। और यह प्यार करती है, रोजाना दूध पिलाती है, खिलाती है। यदि यगोदा को भी भगवान् मुक्ति दे दें तो भगवान् ने क्या दे दिया ? अनन्त जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान् अधीन हो गये मैया के। लाठी लै के दिखावे तो रोने लग जावे डर कर। इतने वशीभूत क्यों हो गये ? मां तो ऐश्वर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देती ! मुक्ति चाहे तो महाराज मुक्ति दे दें, पर कुछ भी न चाहे तो क्या करे ? अपने आप को ही दे देते हैं।

अहो वकीयं स्तन कालकूटं

जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गति धायुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरण ब्रजेभ । (श्री भागवत् ३।२।२३)

वह असाध्वी ब्रकासुर की बहन 'पूतना' स्तन काल कूटं, काल कूट जहर लगाकर स्तन मुँह में दिया। “अहो वकीयं ततोऽन्यं

“स्तन कालकूटं जिघांसया”—उसका विनाश करने के लिए आई।
 “ले भैरतिं घात्रयुचितां”—जो घात्री को गति देनी चाहिए थी वह पूतना को दे दी। “कं वादयालुं शरणं ब्रजेम”—ऐसा दयालु कौन मिलेगा, जिसकी शरण में हम जायें ? इस बात को सुन करके ‘शुकदेव जी’—जो जन्मते ही चले गये थे। जिनके व्यासजी पिताजी पीछे-पीछे जाते हैं बुलाने को, आवाज देते हैं पुत्र ! पुत्र ! “पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिने (श्री भद्रा-
 गत् महात्मा-२) महाराज, उत्तर में वृक्ष बोलते हैं सामने से। वे बोले नहीं, चले गये। उस शुकदेव मुनी ने जब ब्रह्मचारियों के द्वारा यह श्लोक सुना तो पूछा कि यह श्लोक कहाँ का है ? उन्होंने कहा—भागवत का है। व्यास जी के पास हम पढ़ते हैं तो बिना बुलाये गरज करके वही शुकदेव जी वापस आये और व्यास जी से भागवत पढ़ा।

य प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहफातर आजुहाव ।
 पुत्रैति तन्मय तथा तरवो ङभिने दुस्तं सर्वभूत हृदय मुनि मानते
 ऽस्मि ॥ (श्री मद्भागवत् महात्म्य-२)

जिनका जनेऊ भी नहीं हुआ था जिनके पीछे पिताजी पुत्र-पुत्र करते बन में गये, पर वे न आये। भागवत की दयालुता के श्लोक को सुनकर वे भागवत की गरज करते हैं, आकर भागवत पढ़ते हैं, बताइये। ऐसे वे दयालु हैं। जहर देने वालो को अमृत दे दिया।

भगवान् के प्रभुत्व की तरफ देखें तो भगवान् क्या है ? भगवान् रहे ही नहीं वे। भगवान् को मैं प्रभाव रहित नहीं कहता। भगवान् को मैं प्रभाव रहित कहता ही नहीं हूँ, पर हमारी दृष्टि किवर है, इधर ख्याल करने को कहता है। आप इतने बैठे हैं, क्षमा करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। मेरे से बातें सुनने को मिलती हैं तब तो आप आते हो। बात मेरे से एक मिले नहीं। शरीर मे हो जाय कोढ़। सब घृणा करें। रहने के लिए मुझे स्थान न दें कोई। रोटी भी न दे। पहनने के लिये कपड़ा भी न दे। उस समय भी आप इतने के इतने आकर के हाजिर हो जाओ तो मेरे साथ आप स्नेह करते हैं। नहीं तो मेरी बातों से स्नेह करते हैं। मेरे से स्नेह नहीं

करते तो, मेरे को बश मे कैसे कर सकते हैं। आप की तरफ मेरी विद्या की, मेरी योग्यता की, मेरे ज्ञान की, उस तरफ आप ध्यान न देकर के, केवल मेरी तरफ दें, तो मेरे से स्नेह हुआ। जरा ध्यान दीजिये।

भगवान् की शरणागति का रहस्य बताया कि उसके प्रभाव की तरफ दृष्टि नहीं। और हमारे कोई कामना नहीं, केवल भगवान् हमारे और हम भगवान् के केवल ऐसा भाव होता है। यह शरणागति का रहस्य है। अपनी कोई कामना नहीं, उनके ऐश्वर्य की तरफ देखें ही नहीं। केवल उनके साथ अपनापन का भाव ही सच्चो शरणागति है। यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो इतनी ऊँची बात करने के कैसे अधिकारी हैं फिर भी हम अधिकारी हैं। कैसे हमें तुच्छ-तुच्छ चीजें भी बड़ी दोखती हैं और यह तो सबसे बड़ी है। इसकी प्राप्ति की चाहना भी एक प्रकार से निष्कामना ही है। कैसे? वे आदर करने से, नमस्कार करने से राजी हो जाय। यह निष्कामता कितनी ऊँची है।

भाई! यह! 'शरणागति रहस्य' तो ऐसी विलक्षण बात है कि भगवान् की भी कोई बिक्री कर सकता है। चाहे तो भगवान् से कार्य ले सकता है। परन्तु कब? केवल भगवान् के साथ ही उसका प्रेम हो जब। वह उनके शरण हुआ है। वह भगवान् के प्रभाव के शरण नहीं।

प्र०: भगवान् चले गये। अब भगवान् मे ऐसा प्रेम कैसे हो।

उत्तर: अब थोड़ी सी बात बता दें। आप अपने कुटुम्ब मे हो, वे आपका आदर करते हैं तो आप उनके साथ स्नेह करते हैं तो वास्तव मे आप कुटुम्ब के प्रेमी नहीं कुटुम्ब के प्रेमी तो तब होते कि आपकी स्त्री है, आपका बेटा है, बिलकुल आपका तिरस्कार कर, एक बात न मानें और आपको दुःख दें, गाली दें, सेवा तो दूर रही, दुःख और कष्ट दें, फिर भी आपका यह विचार हो की मेरी स्त्री है; मैं व्याह कर लाया हूँ; ये चाहे कुछ भी करे, चाहे डंडा ही मारे, मेरा तो कर्तव्य है, इसका पालन पोषण करना। ऐसा करके उसका पालन-पोषण करें। जैसे पतिव्रता पति से स्नेह करे, ऐसे ही कुटुम्ब से स्नेह करो, तो आपका भगवान् में प्रेम हो जाय।

परिवार के ऐसे स्नेही बन जाँय, तब भगवान के प्रेम के अधिकारी हैं। नहीं तो आप लोलुप हैं। आपकी मर्जी, आपकी पसन्द वे करते हैं और आपतो उनकी मर्जी उनकी पसन्द ही करते हैं, यह तो कुत्ता-कुत्ती का सम्बन्ध है। यह कोई पति-पत्नी का सम्बन्ध है क्या? पति-पत्नी का सम्बन्ध तो कर्म को लेकर के है इसके पिता ने कन्यादान किया और मैंने स्वीकार किया। कैसी ही कर्कशा हो, कैसी ही दुख देने वाली हो, किन्तु मेरो प्रतिज्ञा है अग्नि की, ब्राह्मणों की साक्षी मे अग्नि के समक्ष मैंने इसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, उस नाते पत्नी का पालन मेरे को करना है, सब तरह से। मेरे को सुख न मिले, ऐसा सुख इसको देना है। जैसे मेरे को रोटी नहीं मिले, वैसी उसको दे। मेरे को कपड़ा न मिले, वह कपड़ा उसे देवै। मेरे को मकान न मिल सके, ऐसा मकान इनको देना है। मेरी दृष्टि मे बढ़िया से बढ़िया चीज उसको देना मेरा कर्त्तव्य है। इससे सम्पूर्ण कुटुम्ब को छोड़ा है। मां-बाप को छोड़ा है। भाई भौजाई को छोड़ा है। भतीजी भतीजो को छोड़ा है। तू तो बाप की गद्दी पर बैठा है, ऐसे ही। इस वास्ते इसकी सेवा करना मेरा कर्त्तव्य है। इस प्रकार स्नेह करेगा, तब वह मेरी इस बात (शरणागति के रहस्य) को समझने लायक होगा। सुख देने पर, अच्छी लगती है और दुख देने पर बुरी लगे तो आप उसके पति थोड़े ही हो। आप तो सुख के भोगी हो। केश्या सुख देगी तो वहाँ फंस जाओगे। यह कोई धर्म को लेकर थोड़े ही है, त्याग को लेकर थोड़े ही है? यह तो सुख भोग के लिए है। यह प्रेमी नहीं है यह तो स्वार्थ है। दुःख कष्ट की परवाह न करके अपने कर्त्तव्य का पालन करता है। वही सच्चा स्नेही है। वही सच्चा प्रेमी है।

(शरणागति) 'ब'

प्र०—कल आपने बताया कि भगवान् के प्रभाव की ओर देखना अपनी कामना से ही होता है। हमारे में कामना है तब हम भगवान् के प्रभाव को देखते हैं। हमारे में कामना न रहे, हम भगवान् के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि न रखें, केवल भगवान् की तरफ देखें, तो हम भगवान् के ही हो जायेंगे। हम भगवान् के और भगवान् हमारे हो जायेंगे। आज फिर उसी विषय पर विस्तार से समझने कृपा करें।

जीव मात्र—अपने से जबरदस्त को मानता है। मनुष्य भी अपने से बड़े को मानता है—विद्या में, बुद्धि में, बल में, शास्त्र में, योग्यता में राज्य में, वैभव में किसी न किसी को बड़ा मानता है। पशु-पक्षी भी एक-एक से डरते हैं और एक-एक को बड़ा मानते हैं। ये कायदा है। बड़ा माननेवाले को बड़ा मानते हैं, केवल इतना ही नहीं, उसका सहारा भी लेते हैं। बड़े से अपनी रक्षा चाहते हैं। हमारे से बड़ा हमारा नाश करदे, ऐसा कोई नहीं चाहता अपितु उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं।

अपने से बड़े को मानते हैं ईश्वर वादी हो गये। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि सब के सब भक्त भगवान् को बड़ा मानते हैं। साधक-उसी को बड़ा मानता है, जिससे कल्याण हो। अतः आस्तिक तो ईश्वर वादी है ही पर नास्तिक भी किसी न किसी को जब बड़ा मानता है तो वह भी ईश्वरावद को स्वीकार करता है, क्यों कि एक-एक से बड़ा है सबसे बड़े भगवान् है। कोई किसी को भी बड़ा नहीं मानता है, तब वह कह सकता है कि ईश्वरवादी नहीं है। पर ऐसा कब तक नहीं कह सकता जब तक वह किसी को बड़ा मानता है। मां बाप को भी बड़ा मानता है, वह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वरवादी नहीं हूँ। अपने से बड़ा मानना यह ईश्वरावद का सिद्धान्त है। और

इसे स्वीकार करने वाला केवल ईश्वरवाद का सिद्धान्त ही स्वीकार नहीं किया, अपितु वह बड़ों से सहायता चाहता है तथा बड़ों का आश्रय भी लेता है। लता रहती है वह भी वृक्ष की सहायता लेती है। एक दूसरे का सहारा लेने की बात स्थावर जीवों में भी है और जंगम जीवों में तो है ही। सभी किसी न किसी का सहारा लेते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ ? ईश्वरवाद के सिद्धान्त के सिद्धि हो गई, और शरणागति का सिद्धान्त भी हो गया।

अब, शरण लेता तो है मनुष्य, परंतु जिससे अपना पूरा कल्याण न हो, पूरी रक्षा न हो ऐसी की शरण लेता है। भूत, प्रेत, का सहारा लेता है। घन का सहारा लेता है। किसी न किसी नाशवान का सहारा लेता है। भले ही अपूर्ण का सहारा ले पर सहारा लेता तो है ही ! सहारा लेने का तो स्वभाव है ही। यह स्वभाव सिद्ध करता है कि परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वरवाद में सर्वोपरि परमात्मा को माना गया है। शरण लेना ही है तो फिर मामूली क्या शरण लेना ? छोटे का आश्रय लेने से क्या फायदा होगा ? जो सर्वोपरि है उसी की शरण लेना है। उसी की शरण होना है। यह सहारा लेना जीव मात्र में स्वभाव सिद्ध बात है। परन्तु जब तक ईश्वर को शरण नहीं लेता है तब तक कईयों की शरण लेनी पड़ती है। बड़े-बड़े आदमियों की शरण लेनी पड़ती है। कुटुम्बियों की शरण लेनी पड़ती है।

खुशामद के लिए ही सही पर शरण तो लेनी ही पड़ती है। आश्रय तो लेना ही पड़ता है और कहता भी है कि आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, आप हमारा काम कर दीजिए। हम आश्रय लेने आपकी शरण में आये हैं। ऐसी दशा क्यों हो गयी ? भटकता है क्यों ? संगता बनता है क्यों ? क्योंकि असली (भगवान्की) शरण नहीं हुआ। यदि यह भगवान् की शरण हो जाय तो सदा के लिए निहाल हो जाय, क्यों कि यह भगवान् का अंश है भगवान् का अंश होकर यदि

अन्य की शरण लेता है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी ? हैं तो साक्षात् परमात्मा का अंश है और शरण लेता अन्य ऐसे-ऐसे की—जीवों की, पशुओं की, पदार्थों की, तुच्छ ऐश्वर्य वालों की जो स्वयं अपूर्ण हैं तो कभी भी इसको तृप्ति नहीं होगी, शान्ति नहीं होगी, पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता कब होगी ? जिसका अंश है उसी का आश्रय ले लें यानी परमात्मा के ही शरण हो जाय तो यह निहाल हो जाय। तो शरणागति तो इसके स्वभाव में है। अब यह स्वीकार करले कि मैं तो परमात्मा का हूँ। तो निहाल हो जाय, और एक बड़ी विचित्र बात है, ध्यान देने की है कि हम तो बड़ों की शरण ले लें परन्तु वे बड़े स्वीकार करलें तब तो ठीक होगा। स्वीकार न करें तो हमारे शरण लेने से क्या होगा ? जैसे कोई करोड़पति का लड़का बन जाय कह दे कि हम करोड़पति की गौद है। परन्तु करोड़पति न कहे तब तक वह चाहे कितना ही कहे उसकी कौन मानेगा ? उसकी कोई इज्जत नहीं और करोड़पति कहदे कि यह हमारे मुनीम हैं और हमारे यहाँ काम करते है तो उस मुनीम की इज्जत हो जाती है कि यह अमुक सेठ के मुनीम हैं तो यह सेठके स्वीकार करने से होगा। ऐसेही हम भगवान के शरण हो जाँय तो भगवान के स्वीकार करने से होगा ? वे स्वीकार न करें, केवल हम ही कहे कि हम शरण हैं भगवान को तो फिर क्या कीमत है ? यह प्रश्न है। इसका सामाधान यह है कि भगवान् तो सबको मेरा कहते ही हैं कि

ममैवांशो जीवल्लोके जीवभूतः सनातनः । (गीता १५।७)

सर्व मम प्रिय सर्व मम उपजाये ॥ (मानस ७।८५।४)
सर्व मेरे हैं।

भगवान् ने तो कभी, किसी को भी अपना मानने से इंकार किया ही नहीं। हमने तो कभी ग्रन्थ में देखा नहीं। कभी कहीं सन्तों से सुना नहीं कि भगवान शरणागत का त्याग करते हैं। अपितु उनकी तो ये बात सुनी है कि—

“शरणागतं कहुं जे तजहिं निज अनहित अनुमानि ।

ते नर पाँवर पापमय, तिन्हिं विलोकत हानि । (मानस ५।४३)

विभीषण जब शरण गया तो, सुग्रीव ने कहा कि महाराज

“जानि न जाइ निशाचर माया” मानस ५।४२।६

“कामरूप केहि कारण आया”

राक्षसों इनकी माया समझ में नहीं आती। विभीषण किस कारण से आया पता नहीं। शायद हमारा भेद लेने के लिये आया है। अतः मेरे मत से तो इसको बाँध लेना चाहिए पर भगवान ने देखा कि विभीषण आ गया और कहता है कि “त्राहि-त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर,” श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर। (मानस ५।४५ दोहा)

वह कहता है कि आप तो ‘प्रभु भंजन भव भीर’ ऐसे हैं और मैं त्राहि-त्राहि पुकारता हुआ शरण सुखद रघुवीर, आपकी शरण हो गया। विभीषण शरणागत हो गया। तो भगवान ने कहा कि शरणागत का मैं त्याग नहीं करूँगा चाहे जो हो। सुग्रीव ने ज्यादा कहा तो भगवान बोले ‘सखा नीति तुम्ह निक्कि बिचारी’ (मानस ५।४२।८)

प्यारे मित्र ! नीति तुम्हारी बहुत अच्छी है। तुम्हने नीति बहुत अच्छी कही राजा जो ठहरे। परन्तु ‘नीति’ ही ‘नीति’ तो देखी भैया ! नीयत तक नहीं पहुँचे, हाँ ? “नीति तुम नीक बिचारी” पर “ममपन शरणागत भयहारी ॥” (मानस ५।४२।८)

मेरा तो प्रण है कि जो शरण में आ जाय “सकृदेव प्रपन्नाय और तवास्मीति च याचते” (वाल्मीक रामायण ६।१८।३३) एक बार भी कहदे हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ तो मैं “अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाभ्येतद् व्रतं पम” सम्पूर्ण प्राणिमात्र से उसको निर्भय कर देता हूँ। “ममपन शरणागत भयहारी”

भगवान के शरण होने पर भगवान् त्याग नहीं सकते। शरण नहीं होने पर भी भगवान कहते हैं कि सभी मेरे हैं। शरण होने पर जो त्याग करता है उसके लिये भगवान कहते हैं “ते नर पाँवर पापमय” शरणागत का त्याग करने वाला इतना पावर और पापमय है जिसको देखने मात्र से पाप

लगता है। स्वयं ऐसा कहने वाले शरणागत का कैसे त्याग कर सकते हैं ? शरणागत का त्याग कभी नहीं कर सकते। भगवान् कहते हैं कि मैंने तो सबका जिम्मा ले रखा है, सबका ठेका ले रखा है, सबका प्रबंध कर रखा है। जितने जीव हैं और उनके जितने कर्म हैं उनसम्पूर्ण कर्मों का ठीक प्रबंध कर रखा है। सुहृदय सर्व भूतानाम् (गीता ५।२६)

भगवान् कहते हैं कि मैं प्राणिमात्र का सुहृद हूँ। जो प्राणिमात्रके सुहृद है वे शरण लेने से इन्कार कैसे कर सकते हैं ? शरणागत का त्याग कैसे करेंगे ? अतः भगवान् के शरण हो जाय।

शरण होना क्या है ? नाथ ! मैं आपके शरण हूँ ऐसा कह दें और ऐसा ही मान लें। मैं भगवान् का हो हूँ केवल ऐसा मानले तो फिर की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कभी कभी विनोद में कहा करता हूँ कि असली शरण होना क्या है ? शरण कभी नहीं होगे। कभी शरण होना ही नहीं, असली शरण है कैसे शरण होने का अर्थ होता है कि अब मैं शरण हूँ पहले शरण नहीं था। पर वास्तव में शरण होऊँ क्या, मैं तो हूँ ही उन्हींका जैसे बच्चा कह देता है माँ से कि मैं तेरा बेटा नहीं बनूँगा। तो माँ हसती है। भोला है। बेटा बनेगा क्या मेरा समझती है कि अब बनता है क्या ? है ही तू मेरा बेटा। ऐसे ही जीवमात्र तो भगवान् के हैं ही। इन वास्ते शरण होवेँ क्या, हम तो शरण हैं ही। ऐसा मानें हम तो भगवान् के हैं ही ऐसा मानें तो भगवान् इन्कार कैसे कर सकते हैं ? तो भगवान् के शरण होकर निर्भय निश्चित, निशोक और निशोक हो जाय वस विश्वास करके भगवान् के शरण हो जाय शरण होने के बाद में वह स्वतः निर्भय हो जाता है फिर उसे भय किस बात का ? जो सबसे बड़े हैं, वे हमारे हैं, हम उनके हैं। फिर कभी भय नहीं होगा। ऐसे निर्भय हो जाय। और निश्चित हो जाय। शरणागत की चिन्ता चली जाती है। चिन्ता किस बात की।

“का चिन्ता यदि जीवने, विश्वंभरो दीयते”

भगवान् का नाम विश्वम्भर है, तो मेरी मेरे को चिन्ता क्या है ? विश्वमात्र का भरण-पोषण करते हैं वे मेरे हैं तो फिर मौज ही मौज है,

चिन्ता किस बात को ? भगवान् की शरण होने के बाद भय नहीं रहता और शोक भी नहीं होता । चिन्ता और शोक में फर्क है । अब कैसे करेंगे ? क्या करेंगे । क्या होगा ? यह चिन्ता है; और चीज चली जाय, या परिवार में कोई मर जाय तो उसका शोक होता है । जैसे—घन चला जाय, परिवार में कोई मर जाय तो शोक होता है । भगवान् हैं तो अब शोक चिन्ता क्यों करें । तो, फिर चिन्ता नहीं होती । शोक नहीं होता । और शंका नहीं रहती कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, क्या जाने, क्या नहीं जाने, क्या माने, क्या नहीं माने ? तो, भगवान् के शरण होने पर चिन्ता भय, शोक और शंका ये सब मिट जाती है । भीतर से भगवान् का जितना-जितना आश्रय ले लें, उतना-उतना यह हो ही जाता है और यह नहीं होता है तो उसको विचार करना चाहिए ।

ध्यान देना—शरण तो हम हो गये, और भय मिटा नहीं, शंका मिटी नहीं, चिन्ता मिटी नहीं, दुःख मिटा नहीं तो इस पर विचार करना पड़ेगा । ध्यान देना कि कैसे विचार करें ? हम भगवान् के शरण हो गये तो दुःख, शोक, शंका आदि कैसे रह गये ? चिन्ता कैसे रह गयी ? भय क्यों रह गया ? ऐसे उल्टा नहीं सोचना, कि 'भय रह गया तो हम शरण नहीं हुये ।' उल्टा क्यों सोचो ? सुलटा ही सोचो । हम भगवान् के हैं तो भय कैसे ? अब, भय नहीं है हमारे तो, चिन्ता रही नहीं, शंका रही नहीं क्योंकि भय-शोक-चिन्ता ये आगन्तुक दोष थे और अब हमने भगवान् के साथ नित्य सम्बन्ध को पहिचान लिया । भगवान् का संबंध तो नित्य है और ये दोष है आगन्तुक स्वयं विचार करो हरदम भय कहां रहता है ? हरदम चिन्ता कहां रहती है ? परन्तु यह जीव भगवान् का हरदम रहता है । किसी क्षण भी भगवान् का न हो, यह असम्भव बात है । यह जाने, न जाने, माने, न माने, पर भगवान् का तो रहता ही है । बेटा मां का नहीं रहेगा क्या ? वह तो निरन्तर है

हो ! किन्तु भय, शोक, चिन्ता आदि ये आने जाने वाले दोष है । और आने जाने वाले दोषों के कारण नित्य संबन्ध को अस्वीकार करें, ये ठीक होगा कैसे ? भगवान् तो हमारे हैं ही । इस वास्ते इन दोषों को हटा दें । 'यह कहां से आ गया ? ऐसे उन दोषों को हटा दें ।

हम कहते तो हैं परन्तु दोष आ ही जाता है । क्या करें ? समाधान—शरण भगवान् के हो गये तो अब दोष आ तो सकता ही नहीं । यह भय आया नहीं है अपितु कहीं पहले का माना हुआ था वह भय निकल रहा है बेचारा । यह जाता हुआ दीखता है । भय तो आ ही नहीं सकता । भय कैसे आ सकता है ? भगवान् की शरण हूं मैं ।

भगवान् के समान भी कोई है ही नहीं, अधिक तो होगा ही कैसे ? "न त्वत्समीउस्त्य भ्यधिक कुतौन्यो" (गीता ११/४३) ऐसे भगवान् के रहते हमारे भय कोई है ही नहीं । चिन्ता कोई है ही नहीं । भगवान् के पुकारते ही भय मिट जाता है । जहाँ भगवान् को पुकारा भय, चिन्ता शोक सब गये । इस वास्ते भगवान् के शरण होना सरल है । अतः हम 'भगवान् के है' ऐसा मान लें ।

भगवान् के तो हैं ही हम सब । क्योंकि भाई ! छोटी मोटी कोई चीज होती है उसका भी कोई मालिक होता है, तो इस विश्व का भी कोई मालिक होगा ? छोटी सी चीज का भी मालिक होता है, तो इतना बड़ा ब्रह्माण्ड है उसका कोई मालिक नहीं है क्या ? यह कभी हो सकता है ? मालिक तो है ही । वह सबका मालिक है तो, हमारा नहीं है क्या ? सबका है तो हमारा हो ही गया । जिसकी चीज है वह अपने आप ही रक्षा करता है अपनी वस्तु की । कहावत तो यहां तक आती है कि नहर का पौधा भी लगाकर भला आदमी उखाड़ता नहीं क्योंकि अपना लगाया हुआ है । तो, मैं कैसा भी हूँ, उनका ही हूँ, प्रभु का ही हूँ, जैसा भी हूँ । इस वास्ते चिन्ता नहीं करें । वह परमात्मा है और हमारा है । फिर चिन्ता कैसी ?

जितना जो कुछ प्रभाव है, "यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं" (गीता १०/४१) जहां तेज, बल, बुद्धि दीखता है, भगवान् के तेज के अंश से उत्पन्न होने

वाले हैं। ऐसे भगवान् को शरण है हम। छोटा बच्चा माँ को बहुत प्यारा लगता है। बच्चा भी 'माँ', 'माँ' करता है। इस प्रकार हम भी हर समय भगवान् का नाम लेते रहें। फिर भगवान् रूपी माँ सब प्रकार से हमारी रक्षा करेगी। गीता का उपसंहार भी इसी में हुआ है।

मामेकं शरणब्रजे (गीता १०/६६)

बस, धब जरूरत नहीं किसी बात की भगवान् कहते हैं सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। निश्चिन्त होने का यह (शरणागति) असली उपाय है। कौसी बढ़िया बात है? स्वभाव हमारा है ही आश्रय लेने का केवल उसका सदुपयोग करें तो सदा के लिए निहाल हो जायँ।

(६) क्षरणागति से उद्धार

यह बात प्रत्यक्ष है कि अभी जो यह शरीर है यह जा रहा है। हम जिस काम के लिए आये थे, वह कब करेंगे? खाना, पीना, सोना, आराम करना, ये पक्षी-पशुओं में भी होता है, वृक्षों में भी होता है, स्थावर जगम जितने भी प्राणी हैं, उन सभी में होता है। उसी की तरह यह मनुष्य शरीर बीत गया तो मनुष्य जन्म की सफलता क्या रही? पशु-पक्षी को पता नहीं है कि उम्र जा रही है, मौत आ रही है, क्या करना है, आगे क्या होगा? पर हमें तो विवेक दृष्टि है विवेक होते हुए भी उस तरफ से आँख मीच रखी है, एक तरफ से यह एक बड़ी भारी भूल है। सोचना चाहिए कि यहाँ कितने दिन रहना है? वैसे, आज बहुत से भाई यहाँ आये हैं; वे सोचते हैं कि कुछ समय बाद हमें वापस जाना है। इसी तरह से हम लोग इस मनुष्य शरीर में आये हैं तो इसमें यह रहेगा क्या? १०० वर्षों के भीतर ही भीतर यह पैदा हुआ है और १०० वर्षों के बाद यह रहेगा नहीं। पहले था नहीं और आगे रहेगा नहीं। जब यह शरीर ही नहीं रहेगा तब इसके कुटुंबी हैं, साथी हैं, धन-सम्पत्ति-वैभव आदि हैं कैसे रहेंगे? ये नहीं रहेंगे, तो फिर इसके भरोसे निश्चिन्त कैसे बैठे हैं? यह बात हरएक को सोचने की है। केवल इतना सा विचार हो जाय कि यहाँ स्थायित्व नहीं है, इसलिए आगे का काम अपने को करना है। यहाँ के काम जो बाकी रह जायेंगे वे तो पीछे जो लड़का, लड़की रहेगे, वे कर लेंगे। और वे न भी कर लेंगे तो आपके कोई बाधा नहीं, एक राजस्थानी कहावत है कि “आप मुए जग परलै”। इसलिए कर लेंगे तो क्या, नहीं करेंगे तो क्या? पर अपना कल्याण नहीं किया तो, यहाँ क्यों आये? यह तो खास अपना काम है। विचार करो कि हम क्या करें? यह विचार होता रहे कि हम क्या करें? ऐसा विचार आते ही मनुष्य अपने में एक असामर्थ्य पाता है। “क्या करूँ? आगे का पता कुछ है नहीं। कल का कुछ पता है नहीं।” इस प्रकार अपने में निर्बलता का अनुभव करते हैं। निर्बलता को जहाँ अनुभव किया, वहाँ बलवान्

का आश्रय लिया। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं; किन्तु भगवान् का नाम तो ले ही सकते हैं, राम-राम-राम-राम.....। तो, भगवान् का नाम लें। नाम मे लग जायें; रात और दिन। अब जो भाई जहाँ से आयें हैं, बस, किसी की बात सुनें नहीं, केवल नाम जपने लग जाय काम कर दें, सेवा कर दें और दूजो बात करे ही नहीं जैसे-संसार के लोग जो होते हैं, यदि उनका लोभ सिद्ध नहीं होता वे भी बात नहीं करते हैं। आप जो पारमार्थिक बात सुनते हैं, यदि चाहो तो सदा के लिये नाम जप छुड़ी पूंजी का संग्रह कर सकते हो। इस पूंजी के संग्रह मे भी उतनी ही साधवानी रखें जितनी कि यहाँ के धन के संग्रह मे रखनी होती है। खेतो करने वाले रातों जगते है जबकि उन्हे यह भी मालूम नहीं कि लाभ होगा कि नहीं? बताओ? थोड़ी सी, छोटी सी पूंजी के लिये कितना प्रयत्न करना पड़ता है उन्हे। पर हमें अपने लिये विचार ही नहीं। हम पारमार्थिक बातें सुनते हैं सदा के लिये जन्म-मरण मिट जाय इसलिए 'सदा के लिये जन्म-मरण मिट जाय' ऐसा महान् कार्य है यह इसके लिये हम कितना उद्योग करते है, कितने सजग हैं? जरा विचारो यह अपने खुद का कार्य है; जब भी करूँगे, तब अपने को ही करना पड़ेगा।

रामानन्द भानन्द घन सुमरया सरसी काज,
चाहे सुमरो काल ही, चाहे सुमरो वाज।

चाहे सुमरो इसके सिवाय छुटकारा तो है नहीं।

यह नाशवान् का भरोसा आखिर कब तक? नाशवान का कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं। देखते-देखते कितने आदमी चले गये। बड़े-बुढ़े चले गये। समान अवस्था वाले चले गये। हमारे सामने जन्म लेकर आने वाले, वे चले गये। इस वास्ते केवल इतनी ही बात सुनना है और सुनते ही लग जाना है कि "क्या कहँ? कहाँ जाऊँ? कौन मिले? किससे पूछूँ? अब क्या करना चाहिये मेरे को? यह मन में एक चटपटी लगनी चाहिए। भगवान का नाम लेवें और उसमें लग जावें। जितना जानता है उतना करे। और कोई जनाने वाला हो तो

उसमे बातें जानें कि मुझे क्या करना चाहिये ? कैसे करना चाहिए ? कैसे उद्धार हो आदि ।

परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी आती है और निकल जाती है; सदा रहती नहीं । फिर, इच्छा करें कि ऐसी और मिल जाय तो कितनी महान मूर्खता है ? परन्तु जो अभी नहीं है, वह परिस्थिति मिल भी जायेगी तो ठडरेगी कितने दिन ? उसके लिए बड़ा उद्योग करते हैं और जो नहीं मिटने वाला आनन्द है उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते, ये बड़े दुःख की बात है । हम सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, कहते हैं, और सोचते हैं, वे भी यदि इस बात पर गहरा सोचेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, करेंगे नहीं तथा सारे जीवन भर अन्य जीवों की तरह खाने-कमाने में ही लगे रहे तो फिर उनसे जो सुनते-पढ़ते नहीं, उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वे चलेंगे ? इस वास्ते हमें सोचना चाहिए ।

सन्तों की वाणी में आया है कि कुछ तो जागते हैं, कुछ सोते हैं, और शेष मुर्दे हैं । जागते कौन हैं ? शरणागत भगवान का होकर भजन करते हैं तो जागते हैं, जो साधन अपने को संसारी मानकर शुभ कार्य करते हैं में लगे हुए हैं वे सोते हुए हैं और जो साधन में ही नहीं लगे अर्थात् जो केवल संग्रह और भोग में ही लगे हैं वे मुर्दे हैं । मुर्दे से क्या उम्मीद की जाय ? कम से कम जो सोते हैं, उन्हें तो जगने की चेष्टा करनी चाहिए । न्याय की दृष्टि से भी, वे जागें और विचार करें । मौका है, परन्तु यह जा रहा है तेजी से । मरने का दिन जिसे कोई नहीं चाहता है, वह नजदीक आ रहा है । आप जिस समय आकर बैठे थे, उस समय जितनी उम्र थी, उतनी उम्र अब किसी की नहीं रही है, जितने मिनट कम हो गये, उतनी उम्र कम हो ही गयी । मौत पास आ ही गयी । मौत पास आ गयी क्या, आ रही है निरन्तर, इसमें गफलत नहीं होती है । मौत तो सदा ही सावधान रहतो है । अरवो आदमी संसार में है पर है । एक या दो आदमी भी मौत को भूल में रह गये हों, ऐसा नहीं बड़े-बड़े कामों में भूल हो जाती है पर मौत में कभी भूल भी नहीं होती । इस वास्ते सावधानी से काम बनाना है । संसार की सेवा करो और अपना काम भी बनाओ ।

काम बनाने की खास युक्ति भगवान् की याद और संसार की सेवा । संसार से प्यार और भगवान् से विमुख रहना बहुत बड़ी हानि है, बड़ी भारी हानि है ।

दम आया, न आया खबर क्या है ?

बाहर जाने वाली श्वाँस का क्या भरोसा कि लौट कर आवेगा हा । “हरेन्मि, हरेन्मि, हरे हरे, क्षणे क्षणे-यह शरीर क्षण-क्षण मे क्षीण होता जा रहा है । बाहर जाने वाले श्वाँस का क्या भरोसा है ? यही तो है कि श्वाँस आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं आया ।

यह सबके बड़े भारी अनुभव की बात है कि यह परिस्थिति नहीं रहेगी । आज तक कोई परिस्थिति नहीं रही तो आगे कैसे रह जायेगी ? किसी भी जाति को परिस्थिति एक जैसी रही नहीं, धन=सम्पत्ति, किसी की भी एक जैसी रही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं । ‘नहीं है’ वह मिलेगी इसका भी पता नहीं । मिलेगी तो भी रहेगी नहीं । ऐसी हालत में कैसे निश्चिन्त बैठे हैं । यदि सावधान नहीं हुए तो अन्त में रोना हो रहेगा ।

सो परत दुःख पावइ सिर घुनि घुनि पछिताय ।

कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाय ॥ (मानस ७/४३) ”

फिर रोने से भी कुछ होगा नहीं । रोने से रोना ही रहेगा, और कुछ नहीं होगा । अभी चेत जाय तो काम बना सकते हैं ।

एक सज्जन थे । वृद्ध होने पर साधु हुए । और घुमने लग गये । शरीर मे शक्ति कम थी । नींद ज्यादा आवे । तो उन्होने क्या किया कि एक सरोवर के ऊपर एक वृक्ष था, उसके ऊपर जाकर बैठ गये । जब नींद आवे तब गिर जाय पानी मे । फिर निकल घर जाकर वहीं बैठें । बार-बार गिरता और बार-बार वहीं बैठता । बेचारी नींद असित हो गई और बोली ‘इस दुष्ट के पास कभी नहीं आऊँगी’ सन्त बोले न जाओ तो अच्छी बात है । सच्चे हृदय से भगवान में लगना है, डरने की क्या बात है ?

सच्चा निश्चय कर लिया तो फिर कर ही लिया । सच्चे कामों को भी कई तो विद्वानों के डर से प्रारम्भ हो नहीं करते । और कई प्रारम्भ

करके बाधा आते ही छोड़ बैठते हैं। और जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वे तो लग ही जाते हैं। इसमें एक बढ़िया बात बताए। जो ऐसे लग जाता है उसकी भगवान सहायता करते हैं। और जितने सन्त हैं तथा जो अतीत काल में हुए हैं और जो आगे होंगे, उन सबकी सद्भावना हमारे साथ रहेगी और साधारण प्राणियों की भी सद्भावना हमारे साथ रहेगी। प्रकृति हमारे साथ रहेगी। चोर, डाकू, लुटेरे-आदि भी सच्ची लगन से और विश्वास से प्रभु की और चलने वाले की सहायता करते हैं। सब संसार आपका हितेच्छु हो जायेगा। धन सम्पत्ति में अपने को लगाओ तो पड़ोसी द्वेषी हो जाय। व्यापार मे लगाओ, तो आगे, (पहिले से) व्यापार करने वाले हैं। वे आपको व्यापार नहीं करने देंगे। और इस विषय मे कोई जानकार मिलेगा तो बड़े प्रेम से, बड़े शौक से बतावेगा। इतनी इसमें मदद रहती है। केवल हम तैयार हो जायँ तो सब मदद करेंगे। सब के सब मदद करेंगे। हमारे प्रेमी भी मदद करेंगे। द्वेषी भी मदद देंगे। उदासीन भी मदद देंगे। सबके सब द्वारा मदद मिलेगी। नुकसान से नुकसान करने वाला भी वास्तव में मदद करने वाला होता है। परमात्मा की ओर चलने वाले के लिए, दुःख देने वाला, द्वेष करने वाला भी मदद करने वाला होता है।

इस वास्ते इसमे लाभ ही लाभ है, हानि कोई हो ही नहीं सकती। अतः सच्चे हृदय से और निष्काम भाव से इसमे लग जायँ।

सच्चे हृदय से भगवान में नहीं लगे तो अन्त समय मे कौन सहायता करेगा ? ज्यादा से ज्यादा प्रेमी होगा तो रो देगा। सहायता कुछ कर सकता नहीं। आदमी के प्राण जाते हों तो कौन-मदद कर सकता है, बताओ ? ऐसी अवस्था मे कोई क्या सहायता करेगा। ज्यादा से ज्यादा स्नेह रहेगा तो रो देगा। लेकिन हमे उसके रोने से क्या मिला ? हमें क्या मदद मिली, क्या सहायता मिली ? ये दशा है संसार की। और यदि हम भजन मे लग जाय तो हमारे द्वारा कितना उपकार होगा ? बाप छाखों, करोड़ों, अरबों रुपया लगाकर भी इतना उपकार नहीं कर सकते जितना उपकार आपके भजन करने से दुनिया का हो जायेगा।

गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण से कितने लोगों को लाभ हुआ होगा, और आगे भी कितनों को लाभ होगा। ऐसा लाभ क्या कोई अरबों, खरबों रुपये लगाकर भी इतना उपकार कर सकता है? सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले से दुनिया के हित का बड़ा भारी काम होता है, अपने हित का भी बहुत बड़ा भारी काम होता है, कुटुंब के हित का भी काम होता है, लोक-परलोक सब ठीक हो जाते हैं। सभी तरह से लाभ ही लाभ है। हानि नहीं है किंचित मात्र भी, केवल लाभ ही लाभ है। फिर भी ऐसे काम में नहीं लगते तो फिर क्या करेंगे? क्या कर सकेंगे? समय चला गया बहुत सा। मौत का कुछ पता तो है नहीं अतः आज दिन से ही इसमें लग जाओ। इतने दिन क्या काम किया? कितना काम कर लिया? पारमार्थिक काम कितना हो गया? साधन करने वाले भी विशेष उन्नति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है।

आप सन्तों से सुनते हैं, ग्रन्थों में पढ़ते हैं, सन्त-वाणों में पढ़ते हैं कि बहुत जल्दी काम हो सकता है। एक फूल मलने में भी जितना समय लगता है उतना भी समय नहीं लगता, तत्त्व की प्राप्ति में। क्योंकि जो अपने हित में लगना चाहता है, उसे केवल लगने की जरूरत है। केवल लगने की। उसकी प्राप्ति में उसकी प्राप्ति की इच्छा ही काफी है। संसार की कोई वस्तु इच्छा करने से नहीं मिलती। इच्छा अनन्य हो। ईश्वर केवल अभिलाषा से मिलते हैं, पर यह बहुत बड़ी भारी कृपा होगी, आप सबकी। यदि आप सब इसमें लग जाँय। सारे विरोधी भी प्रशंसा करेंगे। मोराबाई के कुटुंबी आज अपने को धन्य और गौरवान्वित मानते हैं। सच्चे हृदय से लगने वाले से लाभ ही लाभ है। इसमें सब स्वतन्त्र हैं। इसमें कोई पराधीन नहीं है। इसमें सबके सब योग्य हैं। इसमें कोई अयोग्य नहीं है। इसमें अयोग्यता-योग्यता की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल अनन्य अभिलाषा की जैसे हो वैसे ही लग जाओ।

(१०) स्वयं की अनुभूति

एक तरह से देखा जाय तो विशेष बात है और दूसरी तरह से देखें तो सामान्य बात है क्योंकि यह बात बहुत बार कही है। आप लोग कृपा करके ध्यान दें। शास्त्रों के सुनने से हमें ज्ञान होता है, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, परन्तु इसमें शास्त्र अलग-अलग हैं। हिन्दू दूसरे शास्त्रों को मानेंगे। मुसलमान दूसरे शास्त्रों को मानेंगे। ईसाई दूसरे शास्त्रों को मानेंगे। बौद्ध अपने शास्त्रों को मानेंगे। यहूदी और शास्त्र मानेंगे। पारसी अलग शास्त्र मानेंगे। सबके अपने-अपने शास्त्र अलग-अलग होंगे। परन्तु मनुष्य को जो अपना अनुभव है उसे वह माने तो निहाल हो जाय। और अपना जो अनुभव है वह सब शास्त्रों में मिलेगा। इसमें मतभेद नहीं होगा। तो कम से कम, कम से कम, कम से कम इस अपने अनुभव को तो मानें। अपने अनुभव को माने तो आदमी निहाल हो जाय।

वह अनुभव क्या है? हम जो देखते हैं सृष्टि को, इसमें हमें ऐसा मालूम होता है कि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। हर एक पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। शरीर उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। वृक्ष उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। इसी प्रकार कई तरह के आविष्कार होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पहिले बढ़िया दीखते हैं, फिर घटिया दीखते हैं, फिर मिट जाते हैं। ऐसे ही कई मत-मतान्तर उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। ऐसे देखने से मालूम होता है कि सृष्टि उत्पन्न होती है और लीन होती है। नमूना देखने से पूरी सृष्टि का पता लग जाता है। तो ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं; उनके साथ हम कितना दिन रहेंगे भाई? अपने “खुद का” अनुभव किया जाय, स्वयं का ही, तो, मैं तो वही हूँ और ये सब बदल गये। शरीर बदल गया। मन बदल गया। वृत्तियाँ बदल गयीं। परिस्थिति बदल गयी। मान्यता बदल गयी। ये सब बदलने-बदलने वाले ही हैं। इन बदलने वालों को जो जानने वाला है, वह नहीं बदला। वह यदि बदल जाय तो पहले भाव ये थे और अब भाव यह हुए; इस परिवर्तन को कौन जाने ?

शास्त्रों में यदि विचार कर देखा जाय 'आत्मा को नित्यता के विषय में, तो इसको 'प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान' कहते हैं। वह ज्ञान सबसे प्रबल माना गया है। 'प्रत्यभिज्ञा' उसे कहते हैं जो पहले

था, अब भी है, इन दोनों को मिलाकर जो ज्ञान किया जाय। प्रत्यभिज्ञा का लक्षण किया गया है 'प्रत्यभिज्ञा' अर्थात् सत्ता और असत्ता का ज्ञान। उदाहरण के लिए इस प्रकार सरल रीति से आप समझो कि एक आदमी मिलता है बहुत वृद्ध सज्जन से। वह कहता है कि आपने मेरे को जाना कि नहीं। वह वृद्ध कहते हैं, मुझे भैया याद नहीं है। तो वह आदमी कहता है कि उस समय मैं मिला था आपसे। मैं आज से तीस वर्ष पहले मिला था और वहाँ ऐसी बातें हुई थीं। अच्छा! हां? तुम वही हो। हां! मैं वही हूँ। तो भैया मैंने पहचाना नहीं, अच्छा अब। अब तो महाराज, मैं काम कर रहा हूँ। वह वृद्ध कहते हैं क्या करें, पहले अवस्था अच्छी थी, अब तो बिगड़ गयी, बड़ी तंगी से काम चलता है। तो कहा कि मैं तो महाराज उच्च पद पर नियुक्त हूँ, अच्छी तरह से काम चलता है। ये बात है। तो, अब इसमें यह देखा जाय कि जो वह छोटा था न बालक और तीस वर्ष के बाद अवस्था काफी बदल गयी, तो, वृद्ध ने उसे नहीं पहिचाना। और उसने वृद्ध को पहिचान लिया क्योंकि वह बड़ा था, अवस्था बड़ी थी, उसमें परिवर्तन तो हुआ है, परन्तु कुछ आकृति पहले वाली थी इससे पहिचान, लिया पहिले वह बहुत छोटा था, इस वास्ते अब वह बहुत ज्यादा बदल गया। तो पहिचान में नहीं आया तो बदलना, न बदलना यह तो बात अलग है; पर पहिचानने में क्या सिद्ध हुआ? शरीरादि के परिवर्तन होने पर भी सब यह अनुभव करते हैं कि मैं वही हूँ। दोनों ही 'मैं वही हूँ' अनुभव करते हैं। यद्यपि अवस्थाओं में बड़ा अंतर है, देश में अंतर है, काल में अन्तर है और परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। एक तो कहता है कि उच्च पद पर नियुक्त हो गया हूँ। यानी बड़े ऊँचे पद पर चला गया हूँ। और दूसरा कहता है कि भैया! बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी तंगी है। देशकाल, अवस्था, परिस्थिति आदि इन सब बातों में तो परिवर्तन हो गया, किन्तु मैं वही हूँ। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। 'तो, मैं वही हूँ' इस ज्ञान को प्रत्याभिज्ञा कहते हैं। मैं वही हूँ, इस ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता। नींद आ जाती है, तो भूल जाते हैं सबकुछ पर जगते हैं तो कहते हैं मैं वही हूँ, जो सोया था। नींद में सपना आया था उसमें भी वही मैं था। तो अपना निरन्तर होनापन और शरीर का और संसार

साथ चलनेवाला जो आपका अन्तःकरण है उसे आपने बिगाड़ लिया । अतः चेत करो । भूठ का दण्ड भोगना पड़ेगा । पाप करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा । नरकों में महान त्रास होगा । सब नष्ट हो जाय और महान् आफत हो जाय वह तो हम करलेंगे परन्तु जिससे महान् शान्ति हो जाय, परमानन्द की प्राप्ति हो जाय उस-अपने तत्त्व को, अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे । आप नित्य निरन्तर रहने वाले इन तुच्छ, आने-जाने वाली वस्तुओं से सुखी-दुखी हो जाते हो बड़े आश्चर्य की बात है । यह अपने आप, आप ही समझो । यह तो आपका खुद का ज्ञान है । इसमें किसी का क्या है ? यह तो सबका है । हम सबमें यह ज्ञान है । संत-महात्मा भी इसी बात को कहते हैं ।

दर्शनों में दूसरी बातें भी मिलेगी । पर यह कितनी सरल बात है ? ये प्रकृति के विषय में कितनी सरल बात है । प्रकृति के विषय में अनेक मतभेद है-शास्त्रों में प्रकृति के वर्णन में दार्शनिक भेद अनेक तरह के आते हैं, किन्तु एक बात सबमें है कि इनके (नाशवान के) साथ संबंध रखने से दुःख होता है और संबंध न रखने से शान्ति और आनन्द होता है, इसमें सब एक मत हैं । सीधी सादी बात नाशवान् के साथ संबंध मानकर मैं और मेरा कर लिया तो दुःख पाना पड़ेगा और इससे संबंध छोड़ दोगे तो महान् आनन्द हो जायेगा । यह जो संसार के साथ संबंध माना, इनका जो सद्भाव ले लिया, इनको जो सच्चा मान लिया, ये गलती हुई है । सच्चा मानने से क्या हुआ कि जो सुनते-समझते नहीं उनकी तो बात ही क्या ? पर जो सुनते, समझते, पढ़ते हैं वे भी यही मानते हैं कि यह मर जायेगा, यह सब नष्ट हो जायेगा । यह समझ में नहीं आता कि मैं तो नित्य रहने वाला हूँ, इससे मुझमें क्या फरक पड़ेगा ? क्यों नहीं आता ? क्योंकि आप जब मिलते हो तो वह सच्चा दीखने लगता है । जैसे आपने शरीर के साथ अपने को घुला-मिला लिया तो यह शरीर भी नित्य दीखने लगा । शरीर के साथ अपने को मिला लिया तो शरीर नित्य दीखने लगा । महान् गन्दा शरीर, जिसमें एक तोले भर भी चीज बढ़िया नहीं है, जो महान् अपवित्रता का थैला है, जो (शरीर) मैला ही मैला पैदा करने वाला

है (बढ़िया से बढ़िया अन्न दे दो और मैला बना लो । गंगाजल के समान पवित्र जल दे दो और पेशाब बनालो । यह है महान् अपवित्रता की मशीन) किन्तु जब इस शरीर को आप रहने वाला और शुद्ध मानते हैं और अच्छा मानते हैं, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि यदि आप आज मर जाते हो तो कोई इसे छूता तक नहीं, ऐसा मलीन है यह । इस शरीर के साथ एक होकर के इसे नित्य मानते हो तो नित्य होकर फौल (अनित्य) हो गये । अतः विचार करो । तुम क्या करोगे इसका ? तुम नित्य हो । यह अनित्य है, एक क्षण भी ठहरता नहीं । आपमें युग-युगान्तर होने पर भी परिवर्तन होता नहीं, उसको कीमत न देकर के, अपने सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाले को कीमत दे-देकर के अपना नाश कर लिया, अपना पतन कर लिया तो यह नित्य रहने वाला शुद्ध और अच्छा दिखलाई देने लगता है । यह जरा सोचो तो सही ? कभी इससे तृप्ति मिलेगी क्या ? सोचोगे तो होश आ जायगा, होश । नहीं तो बेहोशी-बेहाशी से यह शरीर चला जायगा । तो कम से कम अपनी जो विचारधारा है, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो वास्तविक समझ है, उस पर ध्यान दो । अभी मौका है अब भी नहीं समझोगे, तो कब समझोगे ? समझने की बात यह ही है असली । अपने तो पढ़कर भी सीख सकते हैं और बिना पढे (सुनकर) भी सीख सकते हैं । पर ऐसे-ऐसे महापुरुष हुए हैं—तत्त्वज्ञ, जीवन-मुक्त, जिन्हे एक अक्षर का ज्ञान नहीं पढ़ाई और सब कुछ जान लिये । ऐसे सन्त एक पंजाब में फूलारसिंहजी हुए हैं । गायें चराते थे । बहुत ही जानकार थे, २०-२५ वर्ष की अवस्था से ही । उनके विषय में एक सज्जन ने लेख लिखा था, कल्याण में । उन्होंने लिखा कि मैं उनसे मिला, बातें हुईं । उन्होंने बताया कि वे कुछ जानते नहीं थे । भजन करना किसको कहते हैं, यह भी जानते नहीं थे । भजन को लेखा करते थे । लेखा यानी हिसाब ग्रामीण आदमी अंगुलियों पर लेखा किया करते हैं । बचपन में उन्हें एक सन्त मिले उन्होंने लेखा बता दिया । बचपन से ही वे उसमें लग गये । गाय चराने जंगल में जाया करते थे ।

का बदलना, इन दोनों का हमें ज्ञान है। क्या यह ज्ञान हिन्दुओं का या मुसलमान का या ईसाई का है? समुदाय विशेष का है क्या? नहीं यह ज्ञान तो सबका एक है। यह, जो स्वयं का ज्ञान है, यदि इसका आदर किया जाय, इसका महत्व समझा जाय तो बहुत बड़ी भारी काम हो जाय। प्र० इसका आदर क्या किया जाय और महत्व क्या समझा जाय? समाधान इसका महत्व यह समझा जाय कि जो मैं वही हूँ। बाकी सभी बदलने वाले हैं। यह तो न बदलने वाला है न बदलने वाले का जो महत्व है, वह महत्त्व बदलने वाली किसी भी वस्तु का नहीं है।

अब इसे पुनः समझें। चाहे लाखों करोड़ों आपके पास आ जाय, आप हिन्दुस्तान के ही नहीं, अनेक देशों के आप मालिक बन जाय; बिल्कुल महाराजा बन जायें तो क्या यह रहने वाली चीज है? और आप क्या नष्ट होने वाले हैं? कितनी ही परिस्थिति बदल जाय, ऊँची आ जाय या नीची आ जाय; घन आ जाय या निर्धनता आ जाय, सम्मान मिल जाय या अपमान हो जाय; बढ़ाई हो जाय या निन्दा हो जाय ये तो बदलते रहते हैं परन्तु क्या आप भी बदलते हैं? आप असली (ठीक) रूप में निरन्तर रहते हैं। अतः आपका जो-मूल्य है, आपका जो व्यापक महत्त्व है, क्या बदलने वाले का वह महत्त्व है?

घातुओं में सोना (स्वर्ण) बढ़िया माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सोने को कीट (जंग) नहीं लगता। सोने में कुछ मिल जाता है तो मैलापन आता है, पर शुद्ध सोना वैसा ही चमकता है। जो चमकता है, वह सोना बढ़िया माना जाता है। सोना बढ़िया है इस वास्ते वह बहुत बढ़िया माना जाता है। हीरा और भी बढ़िया माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक बात तो यह है कि इसकी कीमत जौहरी जाने।

और दूसरी बात है कि—“चोट सहे सर घन फी”

अर्थ क्या हुआ? होरे की परीक्षा क्या है? ऐरन पर रख कर घन मारा जाय जोर से। ऐरन में भी बैठ जाय और घन में भी बैठ जाय। पर टूट नहीं ऐरन के ऊपर भी लुहार ने खड़ी लगाई होती है, पक्का लोहा होता है और घन पर भी पक्का लोहा होता है। पक्के लोहे में भी बैठ जाय यह

हीरे की परीक्षा है। तात्पर्य वह (हीरा) नित्य रहता है। वह टूटता-फूटता नहीं, इस वास्ते वह सबसे बढ़िया माना जाता है। वह हीरा भी समय पाकर किसी कारण वस टूट जाय—परन्तु आपतो कभी भी टूटते-फूटते ही नहीं। अनन्त युग बीत गये—

भूतग्रामः स पृथायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। (गीता ८/१६)

ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले आप, इतने कोमती आप और अपने सामने अपने कमाए हुए धन में फंस जाय, मान बढ़ाई में फंस जाय, आदर-निरादर में फंस जाए, निरोगता, रोगता के वशीभूत हो जाय, घबरा जाय, कितने महान् पतन की बात है ? अरे, रे ! यह तो मरने वाला है ही। मरेगा तो भी क्या नया हो गया ? यह तो उत्पन्न हुआ है इस वास्ते यह तो मरेगा ही। मरेगा क्या-प्रतिक्षण मर रहा है तो, प्रत्येक क्षण अपने सामने नष्ट होने वाली वस्तुओं को लेकर क्या राजी हो जाय क्या खुशी हो जाय क्या विकल हो जाय क्या रोने लग जाय ? रोने लगे या हंसने लगे बहने वाली, नष्ट होने वाली वस्तुओं को लेकर—तो, अपनी कीमत कहाँ समझी हमने ये कोई क्या केवल शास्त्र की बात है ? यह तो सबके अनुभव की बात है। यह तो मनुष्य मात्र का अपना खुद का दर्शन है। शास्त्रों में ये छः दर्शन माने जाते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, परन्तु यह तो दर्शन खुद का है। यह तो मनुष्य का खुद का ज्ञान है। यह ज्ञान किसी से सीखा हुआ नहीं है। यह किसी एक सम्प्रदाय का नहीं है। किसी एक ग्रन्थ का नहीं है। अतः कम से कम इसको ठीक तरह से समझे और इसको महत्व दें।

आप स्वयं आने वाली चीजों से घबरा जाओ, भूठ-कपट भी करलो, बेईमानी भी करलो, दुराचार भी करलो, पाप भी करलो, जानते हुए अन्याय भी करलो, किस वास्ते ? मेरी इज्जत या प्रतिष्ठा रह जाय इसके वास्ते। इज्जत-आदर के वास्ते कर लेते हो पर वह रहेगा नहीं। उसकी तो बात ही क्या—आपका शरीर भी नहीं रहेगा। धन के लिए एक भूठ कह कर अपने को गिरा लिया। उसमें और वह भूठ-कपट आपके साथ रहेगी और धन यहीं रह जायेगा। यहाँ रहने वाली वस्तुओं के लिए आपके

साथ चलनेवाला जो आपका अन्तःकरण है उसे आपने बिगाड़ लिया। अतः चेत करो। भूठ का दण्ड भोगना पड़ेगा। पाप करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। नरकों में महान त्रास होगा। सब नष्ट हो जाय और महान् आफत हो जाय वह तो हम करलेंगे परन्तु जिससे महान शान्ति हो जाय, परमानन्द की प्राप्ति हो जाय उस-अपने तत्त्व को, अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे। आप नित्य निरन्तर रहने वाले इन तुच्छ, आने-जाने वाली वस्तुओं से सुखी-दुखी हो जाते हो बड़े आश्चर्य की बात है। यह अपने आप, आप ही समझो। यह तो आपका खुद का ज्ञान है। इसमें किसी का क्या है ? यह ता सबका है। हम सबमें यह ज्ञान है। संत-महात्मा भी इसी बात को कहते हैं।

दर्शनों में दूसरी बातें भी मिलेगी। पर यह कितनी सरल बात है ? ये प्रकृति के विषय में कितनी सरल बात है। प्रकृति के विषय में अनेक मतभेद है-शास्त्रों में प्रकृति के वर्णन में दार्शनिक भेद अनेक तरह के आते हैं, किन्तु एक बात सबमें है कि इनके (नाशवान के) साथ संबंध रखने से दुःख होता है और संबंध न रखने से शान्ति और आनन्द होता है, इसमें सब एक मत हैं। सीधी सादी बात नाशवान् के साथ संबंध मानकर मैं और मेरा कर लिया तो दुःख पाना पड़ेगा और इससे संबंध छोड़ दोगे तो महान आनन्द हो जायगा। यह जो संसार के साथ संबंध माना, इनका जो सद्भाव ले लिया, इनको जो सच्चा मान लिया, ये गलती हुई है। सच्चा मानने से क्या हुआ कि जो सुनते-समझते नहीं उनकी तो बात ही क्या ? पर जो सुनते, समझते, पढ़ते हैं वे भी यही मानते हैं कि यह मर जायेगा, यह सब नष्ट हो जायेगा। यह समझ में नहीं आता कि मैं तो नित्य रहने वाला हूँ, इससे मुझमें क्या फरक पड़ेगा ? क्यों नहीं आता ? क्योंकि आप जब मिलते हो तो वह सच्चा दीखने लगता है। जैसे आपने शरीर के साथ अपने को घुला-मिला लिया तो यह शरीर भी नित्य दीखने लगा। शरीर के साथ अपने को मिला लिया तो शरीर नित्य दीखने लगा। महान् गन्दा शरीर, जिसमें एक तोले भर भी चीज बढ़िया नहीं है, जो महान् अपवित्रता का थैला है, जो (शरीर) मैला ही मैला पैदा करने वाला

है (बढ़िया से बढ़िया अन्न दे दो और मैला बना लो । गंगाजल के समान पवित्र जल दे दो और पेशाब बनालो । यह है महान् अपवित्रता की मशीन) किन्तु जब इस शरीर को आप रहने वाला और शुद्ध मानते हैं और अच्छा मानते हैं, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि यदि आप आज मर जाते हो तो कोई इसे छूता तक नहीं, ऐसा मलीन है यह । इस शरीर के साथ एक होकर के इसे नित्य मानते हो तो नित्य होकर फैल (अनित्य) हो गये । अतः विचार करो । तुम क्या करोगे इसका ? तुम नित्य हो । यह अनित्य है, एक क्षण भी ठहरता नहीं । आपमें युग-युगान्तर होने पर भी परिवर्तन होता नहीं, उसको कीमत न देकर के, अपने सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाले को कीमत दे-देकर के अपना नाश कर लिया, अपना पतन कर लिया तो यह नित्य रहने वाला शुद्ध और अच्छा दिखलाई देने लगता है । यह जरा सोचो तो सही ? कभी इससे तृप्ति मिलेगी क्या ? सोचोगे तो होश आ जायगा, होश । नहीं तो बेहोशी-बेहाशी में यह शरीर चला जायगा । तो कम से कम अपनी जो विचारधारा है, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो वास्तविक समझ है, उस पर ध्यान दो । अभी मौका है अब भी नहीं समझोगे, तो कब समझोगे ? समझने की बात यह ही है असली । अपने तो पढ़कर भी सीख सकते हैं और बिना पढे (सुनकर) भी सीख सकते हैं । पर ऐसे-ऐसे महापुरुष हुए हैं—तत्त्वज्ञ, जीवन-मुक्त, जिन्हें एक अक्षर का ज्ञान नहीं पढ़ाई और सब कुछ जान लिये । ऐसे सन्त एक पंजाब में फूलसिंहजी हुए हैं । गायें चराते थे । बहुत ही जानकार थे, २०-२५ वर्ष की अवस्था से ही । उनके विषय में एक सज्जन ने लेख लिखा था, कल्याण में । उन्होंने लिखा कि मैं उनसे मिला, बातें हुईं । उन्होंने बताया कि वे कुछ जानते नहीं थे । भजन करना किसको कहते हैं, यह भी जानते नहीं थे । भजन को लेखा करते थे । लेखा यानी हिसाब ग्रामीण आदमी अंगुलियों पर लेखा किया करते हैं । बचपन में उन्हें एक सन्त मिले उन्होंने लेखा बता दिया । बचपन से ही वे उसमें लग गये । गाय चराने जंगल में जाया करते थे ।

गायें चरार्व और लेखा करें। किन्तु लेखा में अड़चन आने लगी। गायो को देखें तो लेखा (भजन) कैसे करें ? लेखा करें तो गायों को देखने में बाधा पड़ जाय। उन्होंने एक उपाय निकाला। इस वास्ते गायों से कह देते थे गौ खेत है, इनमें हमारा तुम्हारा दोनों का भाग है; ऊपर का भाग हम ले लेंगे तो नीचे का भाग तुम्हारा को ही मिलेगा, इस वास्ते मिला हुआ भाग जिन खेतों में है उन खेतों की तरफ मत जाना। यह कह कर अपने लेखा में लग जाते थे। उनकी गायें फिर खेत में नहीं जाती थीं। इस बात को अन्य छोकरों को पता लगा। वे भी अपनी गायें उनकी गायों के साथ छोड़ देते और खेलते रहते। गायों को यह सुना दिया—(कह दिया) कि खेतों से तुम्हारा-हमारा मिला हुआ भाग है। हम हमारा ले लगे बाकी तेरे को ही मिलेगा, तो नासमझ गायें भी समझवान हो जाती और खेतों में नहीं जाती, केवल बाहर-बाहर ही घास चरतीं। पण्डित जी ने उनसे पूछा कि महाराज !

“सत्यं प्रतिष्ठायां क्रिया फल भ्रियत्वम्”

पातजलि योग दर्शन में ऐसा आया है कि जो सच बोलता है, वह जो बात कहता है वह बात सच्ची हो जाती है, यह कैसे हो जाती है ? यह सुनकर वे आश्चर्य चकित हो, बोले अच्छा, यह बात पोथी में लिखी है। हाँ, महाराज पोथी में लिखी है। हम तो यों समझते हैं कि पोथी में जो लिखी बात होती है वह ठीक होती है और वे यह कहते हैं कि यह बात क्या पोथी में लिखी है यानी इनको पोथी में लिखने की क्या आवश्यकता है। जो बात जीवन में होने वाली है। उसे पोथी में लिखने की क्या जरूरत है। पण्डित जी ने पूछा—महाराज ! वह कैसे सच्ची हो जाती है ? उन्होंने उत्तर दिया जो सच बोलता है उसका अन्तःकरण सच्चा हो जाता है। अतः जो बात होने वाली है, जो सच्ची बात होती है, वही सच्ची बात उसके पैदा होती है। यह अर्थ-व्यास-भाष्य में कहीं भी नहीं लिखा है। व्यासजी के भाष्य में अथवा योगदर्शन पर लिखने वाली टीका में भी यह अर्थ नहीं लिखा है। वे बिलकुल अपढ़ आदमी थे, उन्होंने यह अर्थ सुनाया। ऐसा क्यों हो जाता है ? हृदय सच्चा है।

हृदय सञ्चा होता है तो सञ्ची-स्फुरणा होती है। वे वही सञ्ची बात कहते हैं और वही बात वैसे ही हो जाती है। टीका देखो नहीं, दर्शन जानते नहीं; पढ़े-लिखे थे नहीं। पर बात बता दी। क्या वह पढ़ायी के अधीन है ? ना, इसपर सबका अधिकार है चाहे जो लेलो।

राम दड़ी चौड़े पड़ी सब क्रोड़ खेलो आय।

दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाय ॥

कम से कम अपने दर्शन का अपने को लाभ उठाना चाहिये। ये नाशवान् हैं, मरने वाले हैं। अरे भाई ! मरने वालों के मरने पर रोना घोना क्या ? जो जन्मता है, वह मरता हो है। नई बात क्या हो गयी ऊँगै सो आथवे, फूल्या सो कुम्हलाय।

चिण्या देहपड़े-जाया सो मर जाय ॥

जो जन्मता है सो मरता है। मर गया तो क्या हो गया ? मरने का ही तो रोना है। अतः क्या रोवे और क्या हँसे ? यदि हम भी रोते और हँसते रहे तो मनुष्यों में और पशुओं में क्या अन्तर है ? पशु को अनुकूलता दो तो राजी हो जायगा और प्रतिकूलता में नाराज हो जायगा। कुत्ते को अनुकूल करो तो दुम हिलाने लगेगा और प्रतिकूल होंगे तो काटने को दौड़ेगा। यह बात मनुष्य में रही तो क्या यह इज्जत है मनुष्य शरीर की ?

(११) सुहृदं सर्वं भूतानाम्

गीता में भगवान् ने कहा—

सुहृदं सर्वं भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति । (गीता पर ५/२६)

गीता में भगवान् ने बताया है कि मैं संपूर्ण प्राणी मात्र का सुहृद हूँ । 'प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ' इस बात को यदि प्राणी जानले तो शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।

संसार में जिनको अपना मानते हैं कि ये धन, सम्पत्ति, वैभव अपना है, कुटुम्ब अपना है, यह अपना है, ये अपनी हैं, ये अपने लिए हैं, विचार कर देखा जाय तो ये अपनी है ही नहीं क्योंकि पहले अपनी थी नहीं, और फिर ये अपनी रहेगी नहीं । यह सबका अनुभव है । आज जिस सम्पत्ति को अपना मानते हैं, आज से सौ वर्ष पहले यह अपनी नहीं थी और आज के सौ वर्ष आगे यह अपनी नहीं रहेगी । पहले अपने नहीं थे और पीछे अपने नहीं रहेगे । तो फिर बीच में अपने कैसे हुए वास्तव में हैं नहीं अपने, भूल से मान लिये हैं अपने तो दीखते हैं अपने । ऐसे जो-जो अपने दीखते हैं उनसे अपने दीखने वाले व्यक्तियों की सेवा कर देना है । बस इतना ही काम है । इनको सदा के लिए अपनी मान लेना, इन पर अधिकार मान लेना, यह गलती है । ये उपयोग में लाने के लिये अपनी अपनी बनाई गयी है, बताई गयी है । इस वास्ते इन पर कब्जा नहीं मानना क्यों कि ये जाने वाली है । इन पर अधिकार रहेगा नहीं अपनी न होते हुए भी इन पर कब्जा कर लेते हैं तो दुखी होते हैं और जब चली जाती है तब रोते हैं जब ये हमारा नहीं है तो हमारा कौन है ? समाधान हमारे भगवान् हैं । भगवान् कहते हैं 'मैं तुम्हारा हूँ' ।

“सुहृदं सर्वभूतानाम्”—

भगवान् कहते हैं कि प्राणी मात्र का मैं परम सुहृद हूँ ।

क्योंकि 'ममैवांशो' है यहाँ यह है ही भगवान् का अंश । गीता भगवान् कहते हैं कि प्राणीमात्र की मैं परम सुहृद हूँ । सुहृद वह होता है जिसमें कृपा भी होती है और प्रेम भी होता है । अपनापन होकर के दया भी होती है उस पर । ऐसा भाव होता है सुहृद का । मित्र, मित्रता के बदले मित्रता रखता है । स्वार्थ के बदले स्वार्थ रखता है, वह मित्र होता है किन्तु जो उपकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता । और अपनी तरफ से उपकार करता ही रहता है उसका नाम होता है सुहृद । भगवान् कहते हैं । संपूर्ण प्राणियों का मैं सुहृद हूँ । इस वास्ते अपने तो प्रभु ही हैं ।

सज्जनों अपना नहीं है यह शरीर जो अपना कहलाता है। किन्तु इसे मेरा मान लेते हैं। एवं मेरे से अगाड़ी चलकर मैं भी अपना मान लेता हूँ। अर्थात् यह (शरीर) मैं ही मैं हूँ-ऐसा मान लेते हैं मेरे से ज्यादा हिल-मिल कर मैं ही मान लेता हूँ कि मैं ही शरीर हूँ। परन्तु मैं शरीर नहीं हूँ। और शरीर मेरा भी नहीं है। मैं शरीर हूँ ही तो या तो मृत्यु के समय शरीर साथ चला जाता या फिर शरीर रहता तब तक वह स्वयं भी रहता यदि दोनों एक होते तो साथ जाता या साथ रहता पर ऐसा होता नहीं है शरीर यहाँ हो पड़ा रहता है और स्वयं चला जाता है। मैं शरीर होता है। तो इस वास्ते शरीर मैं नहीं हूँ।

'मेरा' जो होता है उस पर अपना आधिपत्य होता है। यदि शरीर मेरा होता तो उसे बीमार न होने देते। बूढ़ा नहीं होने देते। कमजोर नहीं होने देते। यानी शरीर जब हमारा है तो इस पर हमारा वश चलता नहीं वश इस पर चलता नहीं है तो हमारा कैसे हुआ यह शरीर ? ऐसे ही मन का परिवर्तन यह हाथ की बात नहीं है, मन का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मन हमारा नहीं है।

ये हमारा नहीं है, केवल इतनी ही बात नहीं है, ये हमारे लिये भी नहीं है। हमारे लिये होता तो हमारे साथ रहता। किन्तु सदा हमारे साथ मे रहता नहीं। इसके लिए जो पाप कर लेते हैं उसका फल भोगना पड़ता है हमें, और शरीर यही रह जाता है। पाप करके खाने, पीने, सोने में शरीर को आराम देता है, पर पाप शरीर को थोड़े ही भुगतना पड़ता है पाप तो खुद को ही भुगतना पड़ता है। जैसे—मोटर चलाने वाला है। मोटर से कोई मर जाय तो मोटर चलाने वाले ने उसे छुआ भी नहीं, परन्तु मोटर को फाँसी या दण्ड नहीं होता, अपितु चालक को ही दण्ड—भोगना पड़ता है, इसी प्रकार शरीर हमारा है ऐसा मानने से दण्ड हमें भुगतना पड़ता है। तो सार आया कि यह दुख देने के लिए हमारा माना हुआ है। वास्तव में यह हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है।

हाँ, इससे सेवा की जाय तो लाभ हो सकता है। यह हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। यह संसार का है और संसार के लिए है। इस संसार की सेवा में लगा दिया जाय तो अपने को लाभ हो जाता है। क्या लाभ होता है ? (१) अपने बंधन नहीं होता, और (२) ये हमारा नहीं है, यह अनुभव हो जाता है।

पहली बात तो यह है कि यह शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है तथा दूसरी यह है कि इससे हमारे को कुछ मिलने वाला है भी नहीं।

नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः

गोता मे भगवान् ने इस देह को असत् अन्त वाला बताया और देही को सत् बतलाया है। अन्त वाली चीजों का अन्त हो जायेगा तो फिर हमारे क्या काम आवेंगे ? सज्जनों ! ये हमारी नहीं है ये ससार को है। अतः संसार की चीज ससार के काम आ जायँ। इस वास्ते न संसार की सेवा कर देना चाहिए। इनको अपना मान लेना गलती है। वे अपना नहीं है

अपना कौन है ? मुश्किल यह है कि जो अपना है वह दीखता है नहीं। और जो दीखता है वह अपना है नहीं। जिसे अपना देखते हैं वह अपना है नहीं। जो अपना है वह दीखता नहीं। भगवान् कहते हैं 'मैं तुम्हारा हूँ' पर वे दीखते नहीं। प्र०—जो अपना है वह क्यों नहीं दीखता है ? समाधान अभी कहा न कि अपना है वह दीखता नहीं है। अपने मां-बाप को हमने (किसी) ने नहीं देखा। किन्तु मां-बाप को हम मानते हैं। उनके शरीरों को हम देखते हैं। पर वास्तव मे ये पिताजी है, ये माताजी हैं, ऐसा ठीक हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते ? अतः उन्हें देख सकता ही नहीं क्योंकि पैदा ही नहीं हुआ था। जिसे देख नहीं सकते, उसको हम मान लेते हैं। जैसे हमारे माता-पिता को हम देख नहीं सकते, तो मान लेते हैं, ऐसे ही परमात्मा को हम मान लें। प्र०—पिताजी तो हमारे दीखते हैं पर भगवान् तो दीखते नहीं। समाधानः परमात्मा सबसे पहले थे। परमात्मा से ही सृष्टि हुई है। परमात्मा को देखा नहीं किसी ने क्योंकि भगवान् सबके आदि हैं। भगवान् कहते हैं मेरे से ही सब उत्पन्न हुए हैं। मेरे से ही सब क्रिया होती है। सबका मैं आदि हूँ। इस लिए वे मेरे को क्यों जानें ?

नमे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः ॥

अह आदिर्हि देवानाम् मर्षीणां च सर्वशः ॥ गीता १०/२)

घड़ा होता है, वह पृथ्वी को अपने मे भर नहीं सकता परन्तु पृथ्वी के साथ अपनी एकता रखता है। ऐसे ही हमे भगवान् को अपने ज्ञान के अन्दर नहीं देख सकते हैं। अपितु भगवान् के साथ अपनी एकता है कि अनुभव कर सकते हैं। घड़े मे मिट्टी के सिवाय कुछ है ही नहीं। मिट्टी की ही सबसे बड़ा सत्ता है। उसमे ऐसे ही परमात्मा को सत्ता हमारे मे है। घड़ा मिट्टी

अपना स्वरूप देखता है। वह जानता है कि अन्त में वह मिट्टी होगा। वह अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानता। यह सब विराट देह है परमात्मा की। इसमें उत्पन्न होने वाले की सत्ता स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। संसार बनता— बिगड़ता, बनता बिगड़ता रहता है इस वास्ते इसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। परमात्मा सदा रहते है। वह परमात्मा कहता है कि तुम्हारे समझ में यदि नहीं भी आवे तो भी कम से कम तुम मेरे को सुहृद मान लो। यदि हम कोई एक समर्थ आदमी को भी अपना सुहृद मान लेते हैं तो अपने में काफ़ी गरमी का अनुभव करते हैं। वे हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं। ऐसी गरमी आती है। फिर अनन्त ब्रह्माण्ड नायक भगवान् हमारे सुहृद हैं, जब ऐसा मान लें। तो कितनी मस्ती आजावेगी। फिर अशान्ति है ही नहीं, वहाँ। जहाँ जाँय, वहाँ हमारे सुहृद भी है। सम्पूर्ण लोकों का जो है मालिक वह मेरा सुहृद है, इस प्रकार मानने से शान्ति मिलती है। शान्ति तो चाहते हैं, पर जो अपना नहीं है उसे अपना मानते हैं। यह बड़ी गलती है। 'जो अपना नहीं है' उसे अपना न मानें और 'जो अपना है' उसे अपना मानें। 'अपना नहीं है' उसका पता है, इस वास्ते उसे अपना न माने। 'अपना है' उसका कुछ पता है, इस वास्ते उसे अपना मान लें। संतों से, महात्माओं से, उनके अनुभव की बात सुनी है—उन्होंने परमात्मा को अपना माना है और वे शान्ति को प्राप्त हो गये हैं। उनकी वाणी से, इस उदाहरण से हमारा काम आसान हो गया। मिट्टी से बने घड़े की तरह ही उनके सिद्धान्तों को मनन करने से शान्ति मिलती है। मीरा बाई के पद बड़े अच्छे लगते हैं।

“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई”

जिन्होंने भगवान को अपना माना, उनके पद भी अच्छे लगते हैं। वाणी भी अच्छी लगती है। इस वास्ते हमलोग भी 'वे ही अपने हैं' यह मानें। संसार को अपना मानेंगे तो उससे अशान्ति मिलेगी।

संसार का कायदा है कि जिसके हाथ में कोई व्यापार लग गया है वह दूसरा चाहेगा तो उसे जनायेंगे नहीं, बतायेंगे नहीं। पीछे पड़ जाओगे तो भी बतायेंगे नहीं। पता चल जाय कि ये हमारे साथ हैं, तो जाना

लिखे हों, तो भी इस उपदेश को जानने में कोई बाधा नहीं। साधारण से साधारण, बगैर पढ़े लिखे से लेकर बड़े भारी दिग्विजयी पण्डित तक सबके काम का उपदेश भगवान् ने गीता में दिया है। वह क्या है ? अपना अनुभव। आप जो जानते हैं उसी अनुभव को भगवान् ने गीता में कहा है। सब लोग क्या जानते हैं कि भाई शरीर आर हम (मैं)-ये दो हैं। ये बात सभी जानते हैं। इसका ज्ञान है, सबको। इस बात पर विशेष ध्यान न देकर इसे महत्त्व नहीं देते, इसका आदर नहीं करते, इस बात पर डट-करके पक्के स्थिर नहीं रहते हैं, यह एक बात अलग है किन्तु आपको पता नहीं हो, यह बात नहीं है। कैसे ? हमारे सामने चाहे मनुष्य मरे, चाहे पशु-पक्षी मरे। शरीर यहां रहता है और शरीर में रहने वाला चला जाता है। यदि शरीर और वह एक होता तो शरीर के रहने पर वह रहता और उसके न रहने पर शरीर भी न रहता। चाहे तो शरीर के साथ वह रहता, चाहे उसके साथ शरीर चला जाता। दोनों बातें नहीं होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि शरीर दूसरा है और वह दूसरा है। जैसे मकान को छोड़ कर हम बाहर चले जाय और मकान पीछे रह जाय, इससे यह सिद्ध हुआ कि मकान और हम दो हैं। यदि दो न होते तो हम चले जाते तो हमारे साथ मकान भी चला जाता। अथवा वह न चला जाता है तो मकान के साथ हमें रहना ही पड़ता। जैसे मकान और हम एक हैं ऐसा होता नहीं, इसी तरह से यह शरीर और "मैं" (हम) अलग हैं। ये दो हैं, अलग-अलग हैं। अब इन दोनों में शरीर को अपने से अलग समझ कर अपने को नित्य समझना है और शरीर को अनित्य, नाशवान और क्षणभंगुर समझना है, जो कि वास्तव में है। इस समझ का नाम है सांख्य। अशोधान्व-शो चस्त्व" (गीता २/११) 'नत्वं शोचितुमर्हसि' दूसरे अध्याय के तीसवें श्लोक तक को सांख्य योग, सांख्यनिष्ठा, ज्ञानयोग, ज्ञानमार्ग, सन्यास, सन्यास-मार्ग कहते हैं।

योगमार्ग किस को कहा ?

“एषातेऽभिहिता सांख्ये” सांख्य में जो बात कही गई भगवान् उसी बात को अब बुद्धियोगे त्विमां श्रुणु—कहकर योग के विषय में सुनो। ऐसी आज्ञा देने हैं। सांख्य के विषय में कहा कि तुम शरीर से अलग हो, ससार मात्र से अलग हो। उनके (शरीर और संसार के) साथ तुम एक नहीं हो—यह सांख्य शास्त्र है। योगमार्ग क्या है ? अब उसके विषय में कहते हैं कि शरीर और ससार एक है यह मान करके चलना योग दृष्टि है। अब ध्यान दें। यह प्रक्रिया सांख्य से अलग है। शरीर और ससार, इनका अलग-अलग हो नहीं सकता क्योंकि जिस धातुका बना हुआ सब ससार है, उसी धातु का बना हुआ यह शरीर है।

क्षिति जल पावक गगन समोरा ।

पञ्च रचित यह अवम शरीरा ॥

शरीर और संसार की एकता है। सांख्य से तो बताया कि संसार से अलग होकर परमात्मा के साथ एक हो जाओ। और योग से बताया कि अपने अनुभव के आधार पर शरीर और संसार की एकता कर दो, शरीर को साथ लेकर ससार के साथ एक हो जाओ। अर्थात् शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। इन दोनों में भी शरीर है यह ससार का है। अब शरीर से जिनका कार्य हो केवल ससार के लिए हो, अपने लिए नहीं। बस, यह योगनिष्ठा है। यह कर्मयोग को सार बात है।

शरीर से काम किया जाय, वह सब ससार के लिये किया जाय। अपने जल पीते हैं, भोजन करते हैं, वह पूरे शरीर के लिये होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं केवल अपने पेट के लिये खाता पीता हूँ, अथवा नाक के लिये, कान के लिये, किसी एक अंगुली के लिये भोजन करता हूँ, जैसे भोजन करना सब शरीर के लिये होता है, ऐसे ही सम्पूर्ण काम दुनिया मात्र के हित के लिये किये जाँय, अपने सुख, अपने हित के लिये नहीं। तब यह कर्मयोग हो जायगा। “सबका हित कैसे हो” यह कर्मयोग है। अपना सुख अलग मन्ता है, वह योगी नहीं होता है, भोगी होता है। अपना सुख भोगे तो भोगी हुआ योगी कैसे हुआ अपना सुख अलग नहीं है,

इधर है तो उधर जायेंगे। पता नहीं लगने देंगे। किन्तु परमात्मा के जानने वाले बहुत खुश होते हैं बताने में। क्योंकि 'वे' भी तो सुहृद हैं भगवान् और भगवान् के भक्त दोनों ही सुहृद हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं।

“हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी”

दोनों ही बिना कारण हित करने वाले हैं क्योंकि सुहृद हैं। भागवत में भक्तों के लिए आया है।

सुहृदः सर्व दहिनाम् । श्रीभद्रम (३/२५/२१)

जितने देहधारी हैं उनका मैं सुहृद हूँ गीता में भगवान् ने कहा।

“सुहृदं सर्व भूतानाम् ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति”

(गीता ५/२६) इस वास्ते भगवान् को सुहृद मान लें, अपना मान ले। और भगवान् के सिवाय जो कुछ और है अपना नहीं है यह साथ में मान लें। संसार अपना किसलिये है, सेवा करने के लिए है। इस वास्ते वस्तुओं के द्वारा संसार सेवा करें और मान लें कि हम भगवान् के हैं।

(१२) सांख्य और कर्मयोग

गीता में भगवान् ने कहा—“लौकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । (गीता ३/३)

दूसरे अध्याय ३८ वे श्लोक में कहा था और चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा ।

“इमं विवस्ततै योगं प्रोक्तावान हमव्ययम्”

इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान् राम जी अवतार लिया ।

“विवस्वान् मनघे प्राह मनुर्िक्ष्वा कवैऽब्रवीत्”

अनादि काल से सूर्य है । सूर्य चन्द्रमसौघाता यथा पूर्वमकल्पमात् अर्थ—चन्द्रमा जैसे पहले कल्प में थे वैसे ही सूर्य चन्द्रमा इस कल्प में प्रकट हुए । कल्प के आदि में जब सूर्य-चन्द्र प्रकट हुए, पृथ्वी प्रकट हुई तब मैंने यह (कर्मयोग) उपदेश सूर्य भगवान् को दिया था । तो “पुरा” का अर्थ हुआ उस समय । यानी कल्प के आदि में ! “लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा” से दो तरह को निष्ठा बताई । “इमं विवस्तते योग” यहाँ यह योग कर्मयोग का वाचक है । दूसरे कई ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि कर्मयोग साधन है और सांख्यसाध्य है । कई ऐसा मानते तो हैं, परन्तु प्रसंग कर्मयोग का है । क्योंकि दूसरे अध्याय में “एषातेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगेत्विमां श्रणु मे भगवान् कहते हैं कि सांख्य में जो बात कही गई है अब उसे योग के विषय में सुनो । और फिर कर्मयोग का ही विवेचन करते हैं । ‘सांख्य’ के विषय में कही वह क्या कही (गीता २/३६) इसमें एक बात ध्यान देने की है आप लोग ख्याल करें । विशेष ध्यान दें । इस बात (द्विविधा निष्ठा) पर अभी जो ये (कर्मयोग) बात कही वह तो गीता की बात कही है । गीताभ्यासियों के लिये तो ठीक है परन्तु जो गीता पढ़ते नहीं और जिन्हें गीता याद नहीं, उनको विशेष आनन्द नहीं आवेगा । इस वास्ते अब यही बात सरल शब्दों में बताता हूँ ।

भगवद्गीता का उपदेश साधारण से साधारण प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए भी है । वे पढ़े लिखे हों अथवा योग्यता वाले हों अथवा बिना पढ़े

लिखे हों, तो भी इस उपदेश को जानने में कोई बाधा नहीं। साधारण से साधारण, बगैर पढे लिखे से लेकर बड़े भारी दिग्विजयो पण्डित तक सबके काम का उपदेश भगवान् ने गीता में दिया है। वह क्या है ? अपना अनुभव। आप जो जानते हैं उसी अनुभव को भगवान् ने गीता में कहा है। सब लोग क्या जानते हैं कि भाई शरीर आर हम (मैं)-ये दो हैं। ये बात सभी जानते हैं। इसका ज्ञान है, सबको। इस बात पर विशेष ध्यान न देकर इसे महत्व नहीं देते, इसका आदर नहीं करते, इस बात पर डट-करके पक्के स्थिर नहीं रहते हैं, यह एक बात अलग है किन्तु आपको पता नहीं हो, यह बात नहीं है। कैसे ? हमारे सामने चाहे मनुष्य मरे, चाहे पशु-पक्षी मरे। शरीर यहां रहता है और शरीर में रहने वाला चला जाता है। यदि शरीर और वह एक होता तो शरीर के रहने पर वह रहता और उसके न रहने पर शरीर भी न रहता। चाहे तो शरीर के साथ वह रहता, चाहे उसके साथ शरीर चला जाता। दोनों बातें नहीं होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि शरीर दूसरा है और वह दूसरा है। जैसे मकान को छोड़ कर हम बाहर चले जाय और मकान पीछे रह जाय, इससे यह सिद्ध हुआ कि मकान और हम दो हैं। यदि दो न होते तो हम चले जाते तो हमारे साथ मकान भी चला जाता। अथवा वह न चला जाता है तो मकान के साथ हमें रहना ही पड़ता। जैसे मकान और हम एक हैं ऐसा होता नहीं, इसी तरह से यह शरीर और "मैं" (हम) अलग हैं। ये दो हैं, अलग-अलग हैं। अब इन दोनों में शरीर को अपने से अलग समझ कर अपने को नित्य समझना है और शरीर को अनित्य, नाशवान और क्षणभंगुर समझना है, जो कि वास्तव में है। इस समझ का नाम है सांख्य। अशोधान्व-शोचस्त्व" (गीता २/११) 'नत्व शोचितुमर्हसि' दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक तक को सांख्य योग, सांख्यनिष्ठा, ज्ञानयोग, ज्ञानमार्ग, सन्यास, सन्यास-मार्ग कहते हैं।

योगमार्ग किस को कहा ?

“एषातेऽभिहिता सांख्ये” सांख्य में जो बात कही गई भगवान् उसी बात को अब बुद्धियोगे त्विमा श्रुणु’—कहकर योग के विषय में सुनो। ऐसी आज्ञा देने हैं। सांख्य के विषय में कहा कि तुम शरीर से अलग हो, ससार मात्र से अलग हो। उनके (शरीर और ससार के) साथ तुम एक नहीं हो-यह सांख्य शास्त्र है। योगमार्ग क्या है ? अब उसके विषय में कहते हैं कि शरीर और ससार एक है यह मान करके चलना योग दृष्टि है। अब ध्यान दें। यह प्रक्रिया सांख्य से अलग है। शरीर और ससार, इनका अलग-अलग हो नहीं सकता क्योंकि जिस धातुका बना हुआ सब ससार है, उसी धातु का बना हुआ यह शरीर है।

क्षिति जल पावक गगन समोरा।

पञ्च रचित यह अवम शरीरा ॥

शरीर और संसार की एकता है। सांख्य से तो बताया कि संसार से अलग होकर परमात्मा के साथ एक हो जाओ। और योग से बताया कि अपने अनुभव के आधार पर शरीर और ससार की एकता कर दो, शरीर को साथ लेकर संसार के साथ एक हो जाओ। अर्थात् शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। इन दोनों में भी शरीर है यह ससार का है। अब शरीर से जिनका कार्य हो केवल ससार के लिए हो, अपने लिए नहीं। बस, यह योगनिष्ठा है। यह कर्मयोग को सार बात है।

शरीर से काम किया जाय, वह सब ससार के लिये किया जाय। अपने जल पीते हैं, भोजन करते हैं, वह पूरे शरीर के लिये होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं केवल अपने पेट के लिये खाता पीता हूँ, अथवा नाक के लिये, कान के लिये, किसी एक अंगुली के लिये भोजन करता हूँ, जैसे भोजन करना सब शरीर के लिये होता है, ऐसे ही सम्पूर्ण काम दुनिया मात्र के हित के लिये किये जाँय, अपने सुख अपने हित के लिये नहीं। तब यह कर्मयोग हो जायगा। “सबका हित कैसे हो” यह कर्मयोग है। अपना सुख अलग म नता है, वह योगी नहीं होता है, भोगी होता है। अपना सुख भोगे तो भोगी हुआ योगी कैसे हुआ अपना सुख अलग नहीं है,

सबको सुख देना है, सब का हित करना है, ऐसा भाव विचार है वह योगी है। सबका ही कल्याण हो जाय, किसके द्वारा ? सबका जो शरीर है, उसके द्वारा। जो संसार का है, वह उसी-के हित में लग जाय, यह कर्मयोग है। स्थूल शरीर को स्थूल, शरीरों के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म शरीरों के साथ एकता, कारण शरीर की कारण शरीरों के साथ एकता है। स्थूल-सूक्ष्म-कारण ये समझ में नहीं आवे तो कोई हर्ज नहीं। संसार के साथ शरीर की एकता है, ऐसा मानकर संसार के लिये काम खूब किया जाय।

शरीर से संसार के हित के लिये काम किये जाय उसके लिये एक बात ध्यान देने की है। जैसे मनुष्य कहीं जाता है तो मन में आती है कि मैं क्यों जाऊँ ? मेरे को क्या मिलेगा ? मेरा क्या मतलब ? कहीं क्यों जाऊँ ? किसका लाभ होगा ? किसका भला होगा ? ये कई तरह के प्रश्न उसके मन में होते हैं। योग में उसका उत्तर क्या है ? सबको सुख होगा। सबको लाभ मिलेगा, सबका हित होगा-इसलिए जाना है। संसारी को तो होता है कि मुझे सुख लाभ मिले और योगी को होता है सबका लाभ-हित सुख हो-दोनों में इतना फर्क है। सबको मिले यह योग है और मेरे को मिले यह भग है। इतनी ही बात है, केवल इतनी ही। योग की बात-सबके हित के लिये, सबके लाभ और सुख के लिये है क्योंकि सबकी ही चीज है। इनको सबके हित के लिये लगाना है। सबकी चीज अपने हित में लगाना ईमानदारी की बात नहीं है। ईमानदारी की बात है, सबकी चीज सबके हित में लगा देनी। तो आप चाहे काम घन्टा करें, चाहे भोजन करें, चाहे जल पीएं, चाहे बैठें, चाहे चलें, परन्तु सबके हित के लिये करें। सबका हित किस बात में है ? सबका कल्याण किस बात में है ? इसका हर समय विचार करें। जिसमें सबका हित नहीं, वह काम नहीं करें। सबको सुख नहीं पहुँचे वह काम नहीं करें। जैसे शरीर के किसी अवयव में कष्ट पहुँचे तो वह काम नहीं करते हैं, ऐसे ही यह सारा संसार भी एक शरीर है, इस वास्ते सबके हित के लिये बात करें जब करें तो दुनिया के कल्याण के लिये। तप करें तो दुनिया के कल्याण

के लिये । स्वाध्याय-ध्यान, पठन-पाठन करें तो सबके कल्याण के लिए । बात करें तो कल्याण के लिए । जो कुछ करें, सपूर्ण दुनिया के कल्याण के लिए करें । 'किस प्रकार सबका हित हो' यह विचार करता ही रहे । ते "प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हितेरता : " । (गीता १२/४)

योगी की प्राणीमात्र के हित में रति-होनी चाहिए । जैसे ससारी मनुष्य के भीतर स्वतः रहती है कि मेरे को लाभ मिल जाय, मेरे को धन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई मिल जाय अथवा मेरा कल्याण हो जाय, उद्धार हो जाय, मेरे को भगवान् मिल जाय ऐसी ही कर्मयोगी के भीतर "मेरे को धन-सम्पत्ति मिल जाय, या भगवान् मिल जाय" इन दोनों बातों को जगह सबका कल्याण हो जाय, सबका हित हो जाय, सबके लाभ हो जाय, सबको भगवान् को प्राप्ति हो जाय, सबको तत्वज्ञान हो जाय, सभी मुक्त हो जाय, ऐसा भाव होना चाहिए । सबके हित का भाव सामने रखकर सम्पूर्ण कर्म करना है । जप, स्वाध्याय, ध्यान, पठन-पाठन कीर्तन जो कुछ भी करेंगे । यज्ञ दान और तप, जो भी करेंगे सबके कल्याण के लिए करेंगे । दुनिया मात्र के कल्याण के लिये करना है, कोई भी काम अपना नहीं करना है । अपना किया और भोग हुआ, दुनिया के लिये किया और योग हो गया ।

"एषातेऽभिहिता साख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां ऋणु" । अब तुम योग सुनो, ऐसे कहकर भगवान् ने कहा "बुद्ध्या युक्तो यथापार्थकर्मबन्धं प्रहास्यासि" इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बन्धन का त्याग करेगा । तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस बुद्धि के बिना कर्म बन्धन होता है ।

अपने लिये करने से कर्म बन्धन होता है ।

"भुञ्जते ते त्वर्ध पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्" । (गीता ३/१३)

अपने लिये पकाते खाते हैं वे पापी कोरा पाप का भक्षण करते हैं । अपने लिये भाजन बनाकर खाने वाले पापी केवल पाप का भक्षण करते हैं ।

"यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः" । (गीता ३/६)

यज्ञार्थ से अन्यत्र सब कर्म बांधने वाले हैं ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रचिलीयते (गीता ४/२३) ।

यज्ञ के लिये कर्म करे तो सब कर्म विलीन हो जायं । तो सब कर्म यज्ञ के लिये ही करें, (गोता ४।२३) लोगों के हित के लिए ही करें । यज्ञ के लिए अर्थात् सबके कल्याण के लिए हो करें । अपने लिये नहीं ।

“देवान्भाषयतानेन ते देवा भावयन्तु घः ।

परस्पर भाषयन्तः श्रेयः परमवापस्यथ ” (गीता ३।११) ।

परस्पर सब एक एक का कल्याण करें, वे उसका कल्याण करेंगे, वह उनका हित करेगा । ऐसा करने से सबका कल्याण होगा ।

उदाहरण से समझो । एक मकान में एक जगह दो आदमियों को बैठा दिया । मकान को बंद कर दिया । भोजन की सब सामग्री सामने रख दी भोजन की सामग्री रखकर के दोनों के हाथों में बांस की लकड़ी बांध दी गई । दोनों के हाथ में कुहनी के पास ऐसे लकड़ी देकर बांध दी गई ताकि हाथ कुर्हानियों में से मुड़ न सके, ऐसे कस के बांध दिये । भोजन सामग्री सब पड़ी है सामने पर खा सकते नहीं । कैसे करें ? अब दोनों ने विचार किया कि तू मेरे मुह में दे दे और मैं तेरे मुंह में दे दूं । हम लोग तो हाथ से उठाकर कोहनो मोड़कर खाते हैं, पर वे सांघे हाथों से एक दूसरे को दे दें तो दोनों का काम हो जाय, दोनों का भोजन हो जाय । ऐसे ही हमलोग भी यदि दोनों हाथों से दूसरो के हित के लिये देते रहे तो निहाल हो जायेंगे ।

परस्परं भाषयन्तः श्रेयः परमवापस्यथ भगवान् ने कहा कि ऐसे परस्पर करं तो परम कल्याण हो जाय । अतः घर में स्त्री को सुख कैसे मिले । पुत्र को सुख कैसे मिले ? बच्चों को सुत्र कैसे मिले ? भाई का सुख कैसे मिले ? अपने सुत्र लेना नहीं है और उनसे आशा रखनी नहीं है । हम तो देव सुत्र और वे देव दुःख तो डबल (दूना) फ यदा होगा । दुःख देने से हमारे पाप नष्ट हो जायेंगे और हम सेवा करगे तो अन्नकरण निर्मल हो जायेगा । इस वास्ते अपने यहाँ देखें कि उनको सुत्र कंसे मिले ? जिनके साथ हमारा सबंध दोखता हो उनका हित कैसे हा ? यह धुन पकड ले । स्वार्थ करके देख हो लिया; अपने लिये करके देव हा लिया उससे असलो लाभ हुआ नहीं । अतः अब यह करके भी देखा इसमें भूल भी हो जाय तो घ टे की कोई बात नहीं । ऐसा करने से यह हो गया 'योग' इस वास्ते ऐसा करके देखें, सबके लिये करके देखें ।

(१३) सांख्य और कर्मयोग—२

शरीर और संसार को एकता है। और स्वयं को तथा परमात्मा की एकता है। इस वास्ते अपने आपको तो भगवान् के चरणों में सौंप देना चाहिए तथा शरीर और सामग्री को जगत के हित में लगा देना चाहिए। अपने साथ परमात्मा की अभेदता का अनुभव करना, ज्ञान का मार्ग है। अपने आपको भगवान् को सौंप देना, भक्ति का मार्ग है। और ये शरीर सामग्री, मन, बुद्धि, धन सम्पत्ति सब संसार को सौंप देना, कर्मयोग का मार्ग है। अतः संसार से अपने को लेना नहीं है। संसार से लेना नहीं है, कर्मयोग और परमात्मा को देना है भक्तियोग। संसार को संसार का अंश दे दिया। प्रकृति का अंश प्रकृति को दे दिया। परमात्मा का अंश परमात्मा को दे दिया। खाता डेढ़ा कर दिया तो फिर मौज ही मौज है। इस वास्ते जो कुछ भी करें संसार के लिए ही करें, अपने लिए न करें। संसार को अपना नहीं मानना है और संसार में अपने लिए नहीं करना है। प्रभु को अपना मानना है—“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई” मेरे तो परमात्मा हैं और कोई मेरा नहीं है। (मेरे तो परमात्मा है और कोई मेरा नहीं है) संसार सब प्रभु का है। हमारे पास संसार की जो चीजें हैं वे संसार को दे दें क्योंकि संसार परमात्मा का है। शरीर है, मन है, वाणी है, इन्द्रियाँ हैं, प्राण हैं, सामर्थ्य है, योग्यता है, जो कुछ भी हमारे पास है वह संसार से मिठा है। पैदा भी संसार से हुआ है। योग्यता मिली है, वह भी संसार से। इस वास्ते संसार की है ही। अतः सबकी भलाई कैसे हो, उसका सेवा कैसे हो, हर समय ही ऐसी चेष्टा रखे। सबका हित कैसे हो, “सर्वमवन्सुखिनः”—सबकी सेवा में अपनी सब सामग्री, सामर्थ्य लगा दें। उससे अधिक को आप पर जिम्मेवारी नहीं। लाखा करोड़ों रुपये वाले जिस तत्व को प्राप्त करेंगे, वही तत्व एक साधारण से साधारण को भी मिल जायेगा। कब ? जब अपने पास कुछ है नहीं, जो कुछ अपने पास शरीर, इन्द्रियाँ आदि हैं, उन सबको सौंप दिया, तब फिर उसको भी वही तत्व मिलेगा। बड़ा भारी सम्राट जिसके

पास संसार को बहुत अधिक सामग्री है, उसे अर्पण किया। और जिसके पास केवल शरीर है, वह अपने शरीर को संसार के अर्पण किया तो दोनों को (करोडपति और रक को) एक ही तत्व मिलेगा। जो कुछ तुम्हारे पास है वह दे दिया, बस सामग्री थोड़ी, योग्यता थोड़ी, तो थोड़ी देने पर ही वह तत्व मिल जायेगा। अधिक योग्यता वाले अधिक मिलेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्म बड़े माने जाते हैं, गीता में उनके लिए नौ धर्म पालन करने बनाये हैं—“शम। दमस्तपः शौच (गीता १८/४२)—श्रित्रिय के लिए सात, (गीता १८/४३) वैश्य के लिए तीन और शूद्र के लिए एक धर्म पालन बनाया। (गीता १८/४४) जो ब्राह्मण को मिलेगा नौ से वह शूद्र को एक से ही मिल जायेगा। यानी जितनी शक्ति है उतनी लगा दो, भगवान् सब देखते हैं। भगवान् के घर में कमी नहीं है। अधिक दे दें तो अधिक, कम देगा तो कम मिलेगा ऐसा नहीं है। कमी तो है ही नहीं, उसके पास में। जिसके पास जितना है उतना दे दिया तो भगवान् राजी हो जाते हैं। ‘दे दिया क्या’—अपना नहीं मान। है ज्यो की त्यो मान लो। दक्षिणात्मक रामायण में एक ऐसी कथा आती है, पढ़ा तो नहीं, सुना है। एक छोटा-सा जानवर गिलहरी होता है, वह एक तिनका लेकर भगवान् राम के पास गयी। कहने लगी मार दूँ रावण को। भगवान् खुश हो गये। उसकी पीठ पर हाथ फेर दिया। कहते हैं कि गिलहरी के शरीर पर आज भी जो निशान देखे जाते हैं, वे भगवान् राम की अंगुलियों के फेरे हुए निशानों के ही चिह्न हैं—उसकी सहायता से रावण मर गया, क्या ? नहीं, पर अपनी सामर्थ्य लगा देने से भगवान् प्रसन्न हो गये। जैसे—आपका बच्चा अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर देवे तो आप प्रसन्न हो जायेंगे। ऐसे ही अपनी सामर्थ्य, योग्यता, शक्ति सब भगवान् के समर्पण कर दें। तो भगवान् प्रसन्न हो जायेंगे। इतना जप करता है, इतना ध्यान करता है—परमात्मा के यहाँ इतने का अधिक मूल्य हो—ऐसा नहीं है तुम्हारे पास जितना है उतना दे दो। अपने आपको भगवान् को दे दो और भगवान् को ले लो—‘ये यथामां प्रयच्छन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्’। (गीता ४/११) इसलिए केवल संसार के लिए ही काम करेंगे, अपने लिए करना है

ही नहीं। सब असीम भगवान् के लिए अर्पण कर दें तो असीम की प्राप्ति हो जावे, असीम की। इस वास्ते, अपने लिए कुछ न करें। भगवान् का भक्त भगवान् के लिए करता है। जप करें, पढ़ाई करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, कीर्तन करें, उपवास करें दान करें, जो कुछ करें, सब कुछ भगवान् के लिये करें। जहाँ मजा लिया और फंसा। इस वास्ते सब तेरा है—“त्वदीय वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये”। सब ससार के लिए है। जितना काम करें ससार के लिए। जप ध्यान भी ससार के लिए करे, या भगवान् के लिए करें, अपने लिए न करें। सब सेवा संसार के लिए करें। फिर कल्याण हो जायेगा। अपने लिए करके इतने दिन देख ही लिया। अब भगवान् के लिए करके देख लो, संसार के लिए करके देख लो। तो निहाल हो जाओगे।

“ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः” (गीता १२/४)

जिनके प्राणी मात्र का हित भरा है, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं।

“परहित सरिस धर्म नहि भाई।

पर पीडा सम नहि अवभाई।” (उत्तर ४०/१)

‘परहित बस जिन्हके मन माहि।

तिन्ह कहै जग दुर्लभ कछु नाहि।’ (अरण्य ३०/६)

सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसा जो विचार करता है, वह बड़ा ऊँचा यानो भगवान् सरोखा हो जाता है।

भगवान् भी कहते हैं— ‘मम् साधम् मागताः’ (गीता १४/२)

‘सुहृद सर्वभूतानाम्’ (गीता ५/२६)

अपने लिए करना कुछ नहीं, तो वह कृतकृत्य हो जाय। जो अपने लिए करता है, वह कृतकृत्य नहीं होगा, उसका भला ही होता नहीं, कभी हुआ ही नहीं। इस वास्ते ससार को सामग्री ससार के लिये लगा दें। इस प्रकार ससार की सेवा कर दें।

छोटे-बड़े, समान उम्र वाले इन सभी को आराम कैसे मिले ? इनका हित कैसे हो ? हर समय ऐसा विचार रखें। हमको जो कुछ मिला है वह सेवा करने के लिए मिला है। समय है, वह सेवा करने के लिए है।

गृहस्थाश्रम सेवाश्रम है। सेवा करो, शरीर से करो, पदार्थों से सेवा करो, बल-बुद्धि-योग्यता आदि से करो। बिना चाहे सेवा करें। तो भगवान् ऋणो हो जाते हैं। ऐसी सेवा से बड़ी शान्ति मिलेगी। आजकल तो प्रायः लोग कहते हैं कि अशान्ति है। पर ऐसी सेवा करें तो अशांति रहे ही नहीं। अशांति तो उनको मिलती है, जो कुछ लेना चाहते हैं। एक सन्त थे। वे कहते थे कि मैं एकान्त में बैठा था। एक माई आई। माता जो ने आकर कहा केला लेंगे, नेला। मैया क्या केला लें? हमारे तो मन में उथल-पुथल मचो हुई है। कहने लगी महाराज जिसको पकड़ा है, वह बात छोड़ दो, शांति हो जायेगी। वह नेला भी दे गयी और अशांति भी दे गयी। मन में गड़बड़ है उस बात को छाड़ दो। सेठ जो श्री जयदयाल जी गोयन्दका ने कहा था कि हमारी सब मन चाही ही होती है, हमारे तो मन से विपरीत होती ही नहीं। हमारी तो सब मन चाही ही होती है। कैसे? कि भगवान् की चाह में ही अपना चाह मिला दो। पहले कुछ सोचते ही नहीं, पीछे जो हो जाय। उसी में मानते हैं कि हम ऐसा ही चाहते हैं।

“करी गोपाल को सब होई।” जो हो जाय वही हमारी चाह थी। अभी क्या चाह है। अभी कुछ नहीं। जो कुछ भी हो जाय वही हमारी चाह है। अन्यथा अपना विचार रखे नहीं। कंसी मौज की बात? मन चाहा तो होता है नहीं। उसे चाहने से सिवाय दुःख के, भटकने के, और कुछ नहीं है। अपनी चाह ही बड़ी बीमारी है। हो जाय वही होना चाहिए। नहीं होवे वह नहीं होना चाहिए। अशान्ति होगी ही नहीं।

(१४) 'हम भगवान् के हैं'

बड़ी सीधी, सरल और सच्ची बात है कि जो यहाँ जीने के दिन हैं वे प्रतिक्षण जा रहे हैं और उन दिनों के जाने के बाद जी सकें, ऐसा किसी में बल नहीं। उसी क्षण यहाँ से जाना पड़ेगा। परन्तु ससार के कामों में लगे हुए इतने मूल गये कि इधर ख्याल ही नहीं है। होश ही नहीं है। सच्ची बात है। इतना काम करोगे, इतना ले लेंगे, इतना ले लिया है, इतना लाभ हो गया, इतना लाभ और हो जायगा-आदि बातों में ही दिन-रात लगे हैं। थोड़ा सा विचार करें तो आदमी को चैन हो जाय "क्या लाभ लिया और क्या लाभ हो जायगा" ?

सुपना सा हो जावसी, सुत कुटुंब धन धाम ।

हो रुचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम ॥

सब सुपना सा हो जायेगा। सुपना याद तो रहता है थोड़ी देर, यह याद तक नहीं रहेगा। इतना लाभ लिया। क्या लिया कि याद भी नहीं रहेगा। अगर याद रहने की रोति हो तो अभी हमारा जन्म है, इससे पहले जो जन्म था क्या वह याद है? वह याद नहीं, तो यह भी याद नहीं रहेगा। यह याद कैसे रह जायगा! क्या यह बात (रिवाज) बदल गयी या बदल जायगा? जिनके लिए इतना उद्योग, इतना परिश्रम कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं और महान् कोमती आयु भी लगा रहे हैं, पर सोचते नहीं कि साथ में क्या चलेगा? साथ में चरने वाली बढ़िया से बढ़िया चीज लेनी चाहिए। पर उसे न लेकर झूठ, कपट, ठगी, बेईमानी, धोखेराजो, न जाने क्या क्या अर्थ हैं, उन अर्थों को कर रहे हैं। ऐसा जानते हैं कि यह पाप हैं, ये अन्याय हैं, ये ठोक नहीं हैं फिर भी वैसा हो कर रहे हैं।

मन जाने सब बात, जानबूझ औगुन (अवगुण) करें ।

क्यों चाहत कुशलत कर दीपक कुँ पडे । (सोरठा)

तो चैन करना चाहिए भाई कि, समय बहुत चला गया। बहुत अनर्थ कर लिये हैं। अब तो चैन कर लें। परलोक सुचारने के लिए कुछ न कुछ पूंजी एकत्र कर लें, जो बढ़िया से बढ़िया हो। याद रखो, यह धन यहीं रह जायगा। यह कुटुंब, यह शरीर भी यहीं रह जायगा और अकेला जाना

पड़ेगा। पाप अन्याय किये हे न, वे साथ जायँगे, वे यहाँ नहीं रहेंगे। पाप करके कमाये हुए धन को तो लोग खायँगे। पर पाप मे से थोड़ा भी हिस्सा नहीं लेंगे। वह अकेले अपने को खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर अब जितना समय बचा है वह इधर लगा दें। सोधी-सरल बात है। भगवान् को अपना मानलें और उसका नाम लें। संसार अपना नहीं है भगवान् अपने है। इस वास्ते केवल उसको याद करो और उसे अपना मानो। इतने मात्र से भगवान् राजी हो जायँ। अपना मानने मात्र से भगवान् राजी हो जाते हैं क्योंकि अपने हैं। उनसे विमुख रहने से नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं।

सन्मुख होई जीव मोंहि जबहीं / जनम कोटि अघ नासहि तबहीं ॥
कोटि धिप्र वध लागहि जाहीं। आयें शरण तजउनहि ताही ॥
भगवान् कहते हैं कि कोई जीव मेरे सम्मुख हो जाय मैं उसके सभी पापों का नाश करदँगा—यह मेरी प्रतिज्ञा है। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी है, वह भी मेरी शरण आ गया तो मैं उसका भी त्याग नहीं करूँगा और जब ही शरण हो जाय तब ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप वेचारे टिक नहीं सकते। करोड़ों जन्मों के पाप पड़े हुए, वे सबके सब मेरे सन्मुख होते ही खत्म हो जाते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान् की तरफ हो जाय। “व्यवसायात्मिकावुद्धिरेका” (गीता २/४१)—अपने तो पक्का निश्चय कर लें कि अब तो अपने को भगवान् की तरफ हो चलना है। अब जो काम आपका न्याययुक्त हो, धर्मयुक्त हो वह काम करो। उससे जो मित्र जाय निर्वह करो। अब अत्याचार, अनाचार, दुराचार कभी नहीं करेंगे। और वह न्याययुक्त-धर्मयुक्त काम भी करो भगवान् का। हे नाथ ! ‘आपका काम, आपका यह कुटुम्ब और आत्मा ही यह शरीर है, ऐसे समझ कर भगवान् का काम करो। फिर वही काम भगवत् भजन हो जायगा। केवल अपने अहं को बदल दिया कि मैं भगवान् का हूँ और भगवान् का काम कर रहा हूँ। अब अन्याय, भ्रूठ, कपट तो करें नहीं, शुद्ध-सात्विक काम करें क्योंकि भगवान् का काम है। कैसे दो ? नाम लेता रहे—‘राम-राम-राम-राम राम-राम, हर समय। काम-धन्धा करते हुए भी सोते-जागते चलते फिरते हुए

हर समय भगवान् के नाम का जप करते रहें और उन्हें अपना मानें। और जो भी काम संसार का करें और उस काम को भगवान् का मानें। भगवान् अपने हैं। काम-धन्धा, कुटुंब, परिवार, शरीर सहित सब परमात्मा के हैं। सच्ची बात है। अपने हैं नहीं। अपने हों तो इनको हम ठोक कर लें, पर हाथ की बात नहीं है। शरीर को जीता रखलें, है हाथ की बात ? हाथ की बात हो तो इसको निरोग रखलो, इसको बलवान रखलो। यह हमारा नहीं है। यह उसी का है। उसी के हैं हम। उसी का काम करते हैं हम तो। वही हमारे हैं और हमारा कोई है नहीं। ऐसा मानते हैं और उसका नाम लेते हैं। और उसका काम करते हैं, बड़े उत्साह से।

हम भगवान् के हैं आज से यह बात मानलें तो आपने आज काम कम नहीं किया। बहुत बड़ा भारी काम कर लिया। सच्चे दिल से मान लें कि हम भगवान् के हैं। किसी को अपना मानना और किसी को अगना नहीं मानना इसमें कोई भी प्राणी-पदार्थ पराधीन नहीं है, फिर मनुष्य तो पराधीन ही होगा क्यों ? वह इसमें पराधीन क्यों होगा। कोई भी प्राणी 'यह मेरा है', 'यह मेरा नहीं है'-ऐसा मानने में स्वतन्त्र है। अपने घरों को गाय आप रखते हो और फिर बेच देते हो तो एक, दो, चार दिन आपके यहां भी आ जायगी। किन्तु फिर वहां हो रहने लग जायगी। फिर भूल चूक कर भी आपके यहां नहीं आवेगी। क्योंकि उसे पता लग गया कि हमारा घर यही है; वह घर हमारा नहीं है। तो यह पशु को भी स्वतंत्रता है कि किसी को अपना मानें और किसी का अगना न मानें। अग्ने को तो अनुभव है ही, आपकी कन्या विवाह करने के बाद जिस घर में विवाह हुआ उस घर को अपना मानती है। आप गोद चले जाते हैं तो उस घर को अपना मानने लग जाते हो। ये साधु हैं, जिस सम्प्रदाय के हो जाते हैं उसी सम्प्रदाय को, उसी गुरुजी को अपना मानने लग जाते हैं। अब पहले वाला अपना नहीं है। ऐसे ही संसार अपना नहीं है, भगवान् अपने हैं। माना हुआ भी अपना दीखने लग जाता है, जबकि दूसरी ओर आपने जन्म लिया वह भी आपको अगना नहीं दिखता। "तो संसार अपना नहीं है और भगवान् अपने हैं।" ऐसा पक्का मान लेने पर फिर भगवान् अपने क्यों नहीं

दं खे गे ? संसार अमना नहीं है क्यों नहीं दीखेगा ? आपका विचार पक्का हो गया तो वैसा हो दखेगा । इसपे आप स्वप्नन्त्र हैं, बिल्कुल । इसमें किसी के भी पराधीन नहीं हैं । इसमे आप निर्बल नहीं हैं । इसमे आप अयोग्य नहीं हैं । इसमें आप हम अनाधिकारी नहीं हैं, बिल्कुल ।

और यह ससार हमारा नहीं है यह प्रत्यक्ष अनुभव है । कितना दिन रहना होगा, इसका पता नहीं ? यहाँ से जाना होगा, इसमे बिल्कुल सन्देह नहीं । और छोड़ जाने के बाद न तार है, न चिट्ठी है, न समाचार है, कुछ पता नहीं । हमारे सामने चले गये, वे सदा के लिए हो चले गये । वैसी ही दशा हमारी होने वाली है, बिल्कुल । रच मात्र भी फरक नहीं है । जो हमारा है उससे पहिचान करो—“नारायण वृत्रराज कुंवर सो वेगिहि कर पहिचान ।” हमारा है उसको पहिचान करो और जो हमारा नहीं है, उनको सेवा कर दो । उनसे पिड छुड़ाओ । उनकी आशा मत रखो । सेवा जितनी भी आप से उत्तम हो सके, उतनी सेवा करो । पर ये हमे निहाल करंगे, यह आशा कभी मत करो । वह अपने आपको भी निहाल नहीं कर सकते फिर आपको क्या निहाल करंगे ? इस वास्ते, सब हृदय से उनकी आशा का त्याग कर दो ।

प्रश्न :—भागते भागते गोड़ा दुःखवा लग जावे । क्या करें ?

उत्तर :—भई ! भागो तो सब्बे रास्ते भागो । ऐसा कामही क्यों करो ? दौड़ो, तो, चोखो जगह दौड़ो । भगवान की तरफ दौड़ो । और ससार (घर) के कामों मे जो दौड़ते हो, आज से यही मान लो कि हम भगवान् की तरफ दौड़ रहे हैं । खेत का काम भगवान् का कर रहे हैं । घर का काम भगवान् का कर रहे हैं । नाम लेते रहो और काम को भगवान् का मानते रहो । इतनी सी बात है । यह आपका दौड़ना है न, यह सफल हो जावेगा । बिल्कुल थोड़ा सा भाव बदल दो । गाड़ी एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी है । पाइंट बदल देते हैं । कहीं जाने वाली गाड़ी कहीं चली जाती है । ऐसे ही यह है । यह बदल दो कि भगवान् का काम है और मैं भगवान् का हूँ और नाम भगवान् का लेते रहे वस लाईन बदल गयो । फिर सब काम ठीक । ‘धावन निमीलयमेत्रे नपतेत् न

खेलनिह" इस रास्ते में आँख भीच कर दौड़ो, न पड़ता है न फिसलता है। "निष्कटक पन्थाः" यह निष्कण्टक रास्ता है ऐसा बढिया रास्ता है। इस वास्ते भगवान् का काम करते हैं, भगवान् का नाम लेते हैं 'राम राम-राम-राम-राम राम'। इस बात को हृदय में धारण करलें आज। आज से ऐसा ही करना है और दृढ़ रहे इस बात पर। फिर संसार के काम में कोई बाधा नहीं लगेगी। पाप, अन्याय, भूठ-कपट नहीं कर। उससे जो बाधा लगे वह सह लो। लोग उपवास करते हैं; व्रत करते हैं, धर्म के लिए कष्ट सह लेते हैं। ऐसे ही आपलोग भी इसे सह लो। पाप-अन्याय करने से जो धन मिले वह नहीं लेना है। घाटा भी सहना पड़े तो सह लो। बस, एक इतनी सी बात है और ज्यादा तकलीफ नहीं। और पाप करते भी आफत आयेगी तो सहन करनी पड़ेगी कि नहीं। वह भी सहन करनी पड़ेगी तो इसे भी सह लो।

नारायण नारायण नारायण

“कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि योनि जन्मसु” । (गीता १३/२१) गुणों के सङ्ग से ऊँच नीच योनियों में जन्म होते रहते हैं । जन्म होने का कारण गुणों का संग है । अगर वह संग न करें अर्थात् उनके साथ अपने को न मिलावें तो हम मुक्त है सदा, बिल्कुल इस वास्ते अभी इसी क्षण से अपने को उसके साथ मिलावें नहीं । अपने को अलग अनुभव करें ।

और अलग अनुभव करने में बड़ी सीधी बात है कि इसका जो सयोग है प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार से, इसका वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है । अब प्रतिक्षण जिसका वियोग हो रहा है, उससे अपने को विपुक्त करना है । इसका वियोग स्पष्टतः हो ही रहा है और हम इससे अलग हैं ही । इसमें ऐसा अनुभव करना है कि इसका वियोग हो रहा है, इतनी ही बात है । ये प्रतिक्षण बिलग हो रहा है । अलग होने वाले की तरफ से दृष्टि उठा लें, बस । और दृष्टि को अपने स्वरूप में रख लें । च.हे परमात्मा है और यह नहीं है ऐसा मान लें । ऐसे बहते के साथ न बह कर रहते के साथ रह जाय, इतनी ही बात है । संसार के साथ एकता न मानकर जो हरदम रहता है उस परमात्मा के साथ रह जाय, इतनी ही बात है । कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है ? सतों ने बड़ी सीधी बात सरल वाणी में कह दी कि रहता रूख सही कर राखो, बहते संग न बहो जै । “रहते” और “बहते” दो शब्दों में कितनी विलक्षण बात है । रहते के साथ ‘सही’ कर राखो । ‘सही’ का मतलब है जो ‘ह’ वह है ही । इसका सही मानो, इसको गलत मत मानो । और ‘बहते संग न बहो जै’ बहते के साथ मत बहो । संत कहते हैं—अनाराम ऐसी होई खाजै, तव जाय अलख लखीजै । ऐसी बात बताई । इतनी ही बात है ।

गरीर बदल रहा है । संसार बदल रहा है । मैं नहीं बदल रहा हूँ । मैं हूँ । मेरा जो “होनापन” है, वह नहीं बदलता है । अब बदलने में आप मानो कि मैं बालक हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं जवान हूँ, मैं धनी हूँ मैं निर्धन हूँ तो आपने अरुण बदलने वालों के साथ ‘हूँ’ को मिला दिया । हूँ क्या ? कि जो सत्ता है, जो “होनापन” है वह ज्यों का त्यों है । बहता तो बदलती है,

इसके साथ मिलाने से। परन्तु आधार जो हमारा “होनापन” है उसमें परिवर्तन नहीं है। उस “होनापन” का ज्ञान अपने आपको है। और बदलने का जो ज्ञान-संसार का ज्ञान है वह स्वयं से नहीं होता, इन्द्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होता है। बदलने वाले का ये ज्ञान तो ‘द्वारा’ से होता है जैसे—हम देखेंगे तो आँख के द्वारा देखेंगे, शब्द को कान के द्वारा सुनेंगे, बोलेंगे तो जबान के द्वारा बोलेंगे। तो ये जो करना और देखना है, इनमें करने में तो कर्मन्द्रिय की प्रधानता है, और देखने में ज्ञानेन्द्रिय की प्रधानता है। और जानने में बुद्धि की प्रधानता है। परन्तु अपना होनापन को जानने में किसी की जरूरत नहीं है न कर्मन्द्रियों की जरूरत है, न ज्ञानेन्द्रियों की जरूरत है, और न बुद्धि की जरूरत है। इसमें किसी इन्द्रियों मन-बुद्धि की जरूरत नहीं; यह जानना तो अपने आप से है। इसमें किसी की सहायता किंचित्मात्र भी नहीं। “मैं हूँ” इसमें किसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह बात बताई। आँख, कान, जबान आदि ज्ञानेन्द्रियों को अथवा हाथ-पैर आदि कर्मन्द्रियों को अथवा किसी शास्त्र की अथवा किसी और मनुष्य को गवाही देनी पड़ेगी क्या कि मैं हूँ ? इसमें किसी के सहारे की बात नहीं है। उस “मैं हूँ”—उसमें केवल सत्ता-मात्र। अपना ‘होना’ मात्र। इसी को अपने आप जानना कहते हैं।

“प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।”

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ (गीता २/५५)

“आत्मनि एव आत्मना तुष्टः”—अपने से ही अपने में संतुष्ट।

“ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना”। (गीता १३/२४)

“आत्मना आत्मनि पश्यति” “यत्रोपरमतेचित्त निरुद्धं आत्मानम् योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति”। (गीता ६/२०)

वह अपने आपसे अपने में देख के अपने में ही संतुष्ट है। श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कश्चित्—सुनकर भी इसकोकोई नहीं जानता। (गीता २/२८)

पर अपने से अपने आप ही जानकर संतुष्ट होता है, पश्यन् आत्मनि तुष्यति। (गीता ६/२०) वस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तिश्च मानवः

(१५) स्वयं का स्वरूप

प्रायः विचार रहता है कि हमारे मन की हो जाय तो आनन्द हो जाय। मनुष्य अपने मन की बात करना चाहता है इसका ही नाम कामना है। धन की कामना, मान की, बडाई की, जीने आदि को कामना भी कामना है। परन्तु इन कामनाओं में मूल कामना क्या है कि मेरे मन की बात हो जाय, बस, एक बात। इस जगह अगर यह बात करले कि औरों के मन को बात हो जाय तो निहाल हो जाय। मनुष्य का स्वभाव है कि अपने मन की बात पूरी करना चाहता है और अपने मन की होने से राजी होता है। इसका नाम कामना है। इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ कि मैं तो कामना का त्यागी हूँ और आपके कामना है, ऐसा मतलब नहीं है। बात याद आ गयी, वह कह दी। यह मैंने पहिले सोचा नहीं था किन्तु जब यह कहा गया कि तुम्हारे मन में कुछ बात आयी हो वह कहो, तो यह बात मन में आयी।

मन की बात करना बढ़िया नहीं है। तो, अपने मन की बात न करके औरों के मन को बात करता चला जाय तो निहाल हो जायगा। उसमें केवल इतनी बात है कि उसकी बात न्याय युक्त हो और अपने सामर्थ्य में आती हो, ये दो बातों का ख्याल कर लेना। वह हमारे से जो कुछ चाहते हैं वह न्याय युक्त, धर्मयुक्त, समाज, शास्त्र आदि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और हम उसको चाहना पूरी करने में समर्थ हैं—तो दूसरे को मन की बात पूरा करें। अगर यह जीवन में ब्रन ले लें, नियम ही कर लें तो निहाल हो जायँ। सीधी सीधी बात है उसको बात न्याययुक्त हो और हमारी सामर्थ्य से बाहर न हो तो उसके करने में क्या बाधा लगेगी? हम नहीं कर सकते है वह तो करना नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए, वह भी करना नहीं है। करना नहीं चाहिए वह वास्तव में समाज विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, नीति विरुद्ध है। इस वास्ते वह करना नहीं चाहिए। करने की सामर्थ्य से बाहर है, वह कर ही नहीं सकते। उसे भी करना नहीं है। तो क्या करना है? औरों की न्याय युक्त बात उसके अनुसार हमें कर देना है। जितना कर सकते हैं, उतना करना ही है। इसमें कोई परतत्र नहीं है। कोई इसमें परावीन नहीं है। कोई अमात्र नहीं है। कोई अयोग्य नहीं है। सभी योग्य हैं और ऐसा करने से सभी निहाल हो जायेंगे। पर यह बहुत ऊँची बात है और बड़ी सरल बात है।

आप हम अपने अनुभव को तरफ विचार करें। बालकपन से लेकर अभी तक जितनी अवस्था बदली और घटनाएँ बदली तथा तरह तरह की बातें बदलीं, इस बदलने में 'मैं' तो वही हूँ जो बालक अवस्था में था। और शरीर वैसा नहीं है यह बदल गया। संसार में विचार कर देखें तो वह सप्ताह भी बहुत बदल गया। इस बदलने की तरफ दृष्टि डाली जाय तो मालूम पड़ता है कि आप की और हमारी उमर में भारतवर्ष का, संसार का जितना परिवर्तन हुआ है, किसी की उमर में शायद ही ऐसा परिवर्तन हुआ होगा ? इतना परिवर्तन आपके-हमारे सामने हुआ है। बहुत भारी परिवर्तन हुआ है देश, काल, कर्म सबका एक ही उमर में इतना परिवर्तन। वैसे तो परिवर्तन सबकी उमर में होता- है। प्रतिक्षण होता है। प्रतिक्षण बदलता है। तो, प्रतिक्षण जो परिवर्तन होता है, जो बदलता है और हमारा परिवर्तन होता नहीं कभी, किसी क्षण भी हम बदलते नहीं वह हम 'है' ज्यों के त्यों रहते हैं इस वास्ते इन दोनों को मिलाएँ नहीं। इतनी ही बात है। बदलने का विभाग अलग है और न बदलने का विभाग अलग है। इसमें जो न बदलने का विभाग है उसमें अपने आपको स्थित कर देना यह ज्ञान है। और बदलने वाले के साथ अपने को मिला देना, इसका नाम अज्ञान है। अज्ञान से जन्म-मरण होता है; महान् दुःख, संताप, सकट होता है। इसी को बघन कहते हैं। उस परिवर्तन के साथ अपने को न मिला करके उसे अपने को अलग करके अनुभव कर लें, इसका नाम मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है। ऐसा अनुभव होने पर सदा के लिये सुखी, हो जावोगे महान् सुखी, महान् आनन्द हो जायगा। किसी बात की किञ्चित् मात्र भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।

इसमें गलती क्या होती है कि बदलने वाले के साथ अपने को मिला लेते हैं और अपने को बदलने वाला मान लेता है। यह गलती है। तो, मैं तो वही हूँ जो पहले था। अनन्त जन्मों में रहने वाला मैं वही हूँ। और ये जन्म जो बार-बार होते रहे हैं, इसमें क्या है ? कि जो प्रकृत के गुण हैं उनके साथ एकता कर लेते हैं, इसको कहते हैं गुणों का मंग।

“कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि योनि जन्मसु” । (गीता १३/२१) गुणों के सङ्ग से ऊँच नीच योनियों में जन्म होते रहते हैं । जन्म होने का कारण गुणों का संग है । अगर वह संग न करें अर्थात् उनके साथ अपने को न मिलावें तो हम मुक्त हैं सदा, बिल्कुल इस वास्ते अभी इसी क्षण से अपने को उसके साथ मिलावें नहीं । अपने को अलग अनुभव करें ।

और अलग अनुभव करने में बड़ी सीधी बात है कि इसका जो सयोग है प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार से, इसका वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है । अब प्रतिक्षण जिसका वियोग हो रहा है, उससे अपने को वियुक्त करना है । इसका वियोग स्पष्टतः हो ही रहा है और हम इससे अलग हैं ही । इसमें ऐसा अनुभव करना है कि इसका वियोग हो रहा है, इतनी ही बात है । ये प्रतिक्षण बिलग हो रहा है । अलग होने वाले की तरफ से दृष्टि उठा लें, बस । और दृष्टि को अपने स्वरूप में रख लें । चाहे परमात्मा हैं और यह नहीं है ऐसा मान लें । ऐसे बहते के साथ न बह कर रहते के साथ रह जायं, इतनी ही बात है । संसार के साथ एकता न मानकर जो हरदम रहता है उस परमात्मा के साथ रह जाय, इतनी ही बात है । कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है ? सतों ने बड़ी सीधी बात सरल वाणी में कह दी कि रहता रूय सही कर राखो, बहते संग न बहो जै । “रहते” और “बहते” दो शब्दों में कितनी विलक्षण बात है । रहते के साथ ‘सही’ कर राखो । ‘सही’ का मतलब है जो ‘ह’ बह है ही । इसका सही मानो, इसको गलत मत मानो । और ‘बहते संग न बहो जै’ बहते के साथ मत बहो । संत कहते हैं—अनाराम ऐसो होई खोजै, तब जाय अलख लखीजै । ऐसी बात बताई । इतनी ही बात है ।

शरीर बदल रहा है । संसार बदल रहा है । मैं नहीं बदल रहा हूँ । मैं हूँ । मेरा जो “होनापन” है, वह नहीं बदलता है । अब बदलने में आप मानो कि मैं बालक हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं जवान हूँ, मैं धनी हूँ मैं निर्धन हूँ तो आपने अब्रइन बदलने वालों के साथ ‘हूँ’ को मिला दिया । हूँ क्या ? कि जो सत्ता है, जो “होनापन” है वह ज्यों का त्यों है । अहता तो बदलती है,

इसके साथ मिलाने से। परन्तु आधार जो हमारा “होनापन” है उसमें परिवर्तन नहीं है। उस “होनापन” का ज्ञान अपने आपको है। और बदलने का जो ज्ञान-संसार का ज्ञान है वह स्वयं से नहीं होता, इन्द्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होता है। बदलने वाले का ये ज्ञान तो ‘द्वारा’ से होता है जैसे—हम देखेंगे तो आँख के द्वारा देखेंगे, शब्द को कान के द्वारा सुनेंगे, बोलेंगे तो जबान के द्वारा बोलेंगे। तो ये जो करना और देखना है, इनमें करने में तो कर्मन्द्रिय की प्रधानता है, और देखने में ज्ञानेन्द्रिय की प्रधानता है। और जानने में बुद्धि की प्रधानता है। परन्तु अपना होनापन को जानने में किसी की जरूरत नहीं है न कर्मन्द्रियों की जरूरत है, न ज्ञानेन्द्रियों की जरूरत है, और न बुद्धि की जरूरत है। इसमें किसी इन्द्रियों मन-बुद्धि की जरूरत नहीं; यह जानना तो अपने आप से है। इससे किसी की सहायता किंचित्मात्र भी नहीं। “मैं हूँ” इसमें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह बात बताई। आँख, कान, जबान आदि ज्ञानेन्द्रियों को अथवा हाथ-पैर आदि कर्मन्द्रियों को अथवा किसी शास्त्र की अथवा किसी और मनुष्य को गवाही देनी पड़ेगी क्या कि मैं हूँ? इसमें किसी के सहारे की बात नहीं है। उस “मैं हूँ”—उसमें केवल सत्ता-मात्र। अपना ‘होना’ मात्र। इसी को अपने आप जानना कहते हैं।

“प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।”

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ (गीता २/५५)”

“आत्मनि एव आत्मना तुष्टः”—अपने से ही अपने में संतुष्ट।

“ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना”। (गीता १३/२४)

“आत्मना आत्मनि पश्यति” “यत्रोपरमतेचित्त निरुद्धं आत्मानम् योगसेवया । यत्र चंवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति”। (गीता ६/२०)

वह अपने आपसे अपने में देख के अपने में ही संतुष्ट है। श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कञ्चित्—सुनकर भी इसकोकोई नहीं जानता। (गीता २/२८)

पर अपने से अपने आप ही जानकर संतुष्ट होता है, पश्यन् आत्मनि तुष्यति। (गीता ६/२०) वस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्सश्च मानवः

आत्मन्यैव च संतुष्ट स्तस्य कार्यं न विद्यते । (गीता ३/१७) फिर इस प्रकार की वृत्ति हो जायेगी । योन्नतः सुबोऽन्तरारामः स्तथान्तः रेव यः । सयोगो ब्रह्म निवाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति । (गीता ५/२४)

“ब्रह्म निवाण गच्छति”—वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । इसे अपने आप ही जानना है, किसी अन्य की सहायता से नहीं ।

इस वास्ते हर एक भाई ख्याल करें । मैं आपको अयोग्य नहीं मानता । आपको अनधिकारो नहीं मानता । आप इसको नहीं जान सकते, ऐसा नहीं मानता । किन्तु यह बात कही थी कि आप इसकी परवाह नहीं करते हैं । इधर आप ख्याल नहीं करते हैं । जानने को उत्कण्ठा नहीं कि इसे जान लें । केवल इस एक भूख की जरूरत है कि हम इस तत्व को जानें, और किसी चीज की जरूरत नहीं । कैसे जानें ? क्या करें ? कहाँ जावें ? कैसे जानू ? किससे पूछें ? इस तत्व को जानें, केवल ऐसी लालसा चाहिए । और कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है । यह बात मन मे आई, सो बात बता दो । मन मे और भी बहुत से श्लोक आये थे—

“तत्त्ववित्तु महाबाहो ‘नेव किञ्चित् करोमीतियुक्तो मन्येत् तत्त्ववित्’”
(गीता ५/६)

“कर्ताहमिति मन्यते” (गीता ३/२७) “इति मत्वा न सज्जते” (गीता ३/२८) ऐसे श्लोक याद आये । तात्पर्य यही था, बात यही थी । इसमे आपके कोई बात अटकती है क्या ? कोई बाधा लगती है क्या ? यह तो एक दम आसान बात है ।

(१६) व्यवसायात्मिका बुद्धि

भगवान् ने गीता में दो निष्ठाओं का वर्णन किया है एक सांख्य निष्ठा है और एक योगनिष्ठा है। मानो एक ज्ञान योग है और एक कर्म-योग है। कर्मयोग के विषय में बात कही गयी है कि—“व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका” (गीता २/४१) बुद्धि एक है। ज्ञान निष्ठा की बात में ऐसी बात नहीं कही गयी क्योंकि ज्ञान में, जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है ठीक अपने स्वरूप का, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। स्वाभाविक ही बुद्धि का एक निश्चय रहता ही है। वह मिटता ही नहीं है। परन्तु कर्मयोग में जब यह निश्चय पक्का हो जाता है तो स्वरूप का बोध हो जाता है। इस वास्ते इस विषय में कहते हैं कि बुद्धि एक होनी चाहिए। “व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका” इसमें (कर्मयोग में) निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। एक बुद्धि किसमें हाती है, कर्मयोग में।

“कर्मयोग क्या है” यह व्याख्या आज करना है। कर्मयोग उसका नाम है मूल में कि संसार से मेरे को कुछ नहीं लेना है यहाँ से कर्मयोग शुरू होता है। जब तक संसार से कुछ भी लेना है तब तक कर्म होते हैं कर्मयोग नहीं। कर्मयोग में कर्म और योग दो शब्द हैं कर्म नाम है संसार का कार्य करना। सांसारिक काम करते हैं? उसको कर्म कहते हैं। योग नाम है परमात्मा के साथ जो हमारा अटल संबंध है, परमात्मा के साथ जोव का सबंध स्वतः है, स्वाभाविक है “ममैवांशो जीव लोके जीधभूतः सनातनः”। (गीता १५/७) यह साक्षात् परमात्मा का अंश है। और परमात्मा के साथ हरदम रहता है। इससे परमात्मा अलग नहीं होना और यह परमात्मा से अलग नहीं होता ऐसा इनका नित्य योग है। फिर प्रश्न होता है कि इस नित्य योग का विरोग कैसे हो गया? संसार के साथ सबंध मान लिया इससे परमात्मा से नित्य सम्बन्ध रहते हुए भी विरोग हो गया। विरोग नहीं हुआ है, अलग

आत्मन्यैव च सतुष्ट स्तस्य कार्यं न विद्यते । (गीता ३/१७) फिर इस प्रकार की वृत्ति हो जायेगी । योन्तः सुबोऽन्तरारामः स्तथान्तः रेव यः । सयोगो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभू-ोऽधिगच्छति । (गीता ५/२४)

“ब्रह्म निर्वाण गच्छति”—वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । इसे अपने आप ही जानना है, किसी अन्य की सहायता से नहीं ।

इस वास्ते हर एक भाई ख्याल करें । मैं आपको अयोग्य नहीं मानता । आपको अनधिकारी नहीं मानता । आप इसको नहीं जान सकते, ऐसा नहीं मानता । किन्तु यह बात कही थी कि आप इसकी परवाह नहीं करते हैं । इधर आप ख्याल नहीं करते हैं । जानने को उत्कण्ठा नहीं कि इसे जान लें । केवल इस एक भूख की जरूरत है कि हम इस तत्व को जानें, और किसी चीज की जरूरत नहीं । कैसे जानें ? क्या करें ? कहाँ जावें ? कैसे जानू ? किससे पूछें ? इस तत्व को जानें, केवल ऐसी लालसा चाहिए । और कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है । यह बात मन मे आई, सो बात बता दो । मन मे और भी बहुत से श्लोक आये थे—

“तत्त्ववित्तु महाबाहो ‘नेव किञ्चित् करोमीतियुक्तो मन्येत् तत्त्वविद्’”
(गीता ५/६)

“कर्ताहमिति मन्यते” (गीता ३/२७) “इति मत्वा न सज्जते” (गीता ३/२८) ऐसे श्लोक याद आये । तात्पर्य यही था, बात यही थी । इसमें आपके कोई बात अटकती है क्या ? कोई बाधा लगती है क्या ? यह तो एक दम आसान बात है ।

(१६) व्यवसायात्मिका बुद्धि

भगवान् ने गीता में दो निष्ठाओं का वर्णन किया है एक सांख्य निष्ठा है और एक योगनिष्ठा है। मानो एक ज्ञान योग है और एक कर्म-योग है। कर्मयोग के विषय में बात कही गयी है कि—“व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका” (गीता २/४१) बुद्धि एक है। ज्ञान निष्ठा की बात में ऐसी बात नहीं कही गयी क्योंकि ज्ञान में, जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है ठीक अपने स्वरूप का, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। स्वाभाविक ही बुद्धि का एक निश्चय रहता ही है। वह मिटता ही नहीं है। परन्तु कर्मयोग में जब यह निश्चय पक्का हो जाता है तो स्वरूप का बोध हो जाता है। इस वास्ते इस विषय में कहते हैं कि बुद्धि एक होनी चाहिए। “व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका” इसमें (कर्मयोग में) निश्चय वाली बुद्धि एक हो जाती है। एक बुद्धि किसमें हाती है, कर्मयोग में।

“कर्मयोग क्या है” यह व्याख्या आज करना है। कर्मयोग उसका नाम है मूल में कि संसार से मेरे को कुछ नहीं लेना है यहाँ से कर्मयोग शुरू होता है। जब तक संसार से कुछ भी लेना है तब तक कर्म होते हैं कर्मयोग नहीं। कर्मयोग में कर्म और योग दो शब्द हैं कर्म नाम है संसार का कार्य करना। सांसारिक काम करते हैं? उसको कर्म कहते हैं। योग नाम है परमात्मा के साथ जो हमारा अटल संबंध है, परमात्मा के साथ जोव का संबंध स्वतः है, स्वाभाविक है “ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः”। (गीता १५/७) यह साक्षोत् परमात्मा का अंश है। और परमात्मा के साथ हरदम रहता है। इससे परमात्मा अलग नहीं होना और यह परमात्मा से अलग नहीं होता ऐसा इनका नित्य योग है। फिर प्रश्न होता है कि इस नित्य योग का वियोग कैसे हो गया? संसार के साथ सबंध मान लिया इससे परमात्मा से नित्य सम्बन्ध रहते हुए भी वियोग हो गया। वियोग नहीं हुआ है, अलग

नहीं हुआ है अपितु विमुख हुआ है विस्मृति हुई है। उससे अलग नहीं हुआ है, परन्तु ससार की तरफ मुख कर लिया है और इसके (संसार के) साथ मिल गया है। संसार के साथ भी मिल नहीं गया है, अपितु संसार के साथ अपना मिलना मान लिया है। और परमात्मा से भी अलग नहीं हुआ है अपितु परमात्मा से अलग मान लिया है। यह मान्यता कब तक रहेगी ? जब ससार से वियोग हो जायगा और भगवान् के साथ संयोग की मान्यता हो जायगे, तब यह मान्यता जायेगी। भाइयों यह बात अपने में मानी हुई है। परमात्मा से वियोग माना हुआ है। संसार से अपना संयोग माना हुआ है। अतः जब यह माना हुआ मिट जायगा तो जो “है” वह रह जायगा। तो सार आया कि संसार से वियोग होने पर वह योग होता है। इस वास्ते गोता में कहा ‘तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम्’। गोता ६/२३) योग’ में दुःखों के संयोग का वियोग है। योग में, वियोग है, दुःखों के संयोग = १, संसार-के संयोग का प्रकृति के कार्य का संयोग दुःखों का संयोग है। इस संयोग से वियोग होना ‘योग’ हो जाता है भगवान् के साथ प्रश्न :—संसार से वियोग कैसे हो ? तो कहते हैं कि संसार से हमें कुछ नहीं लेना है तो संसार से वियोग हो जाता है। यह बात है। संसार से लेना नहीं है, अपितु देना है, देना क्या है ? जितना लिया है, वह देना है। आज से ही पक्का निश्चय कर लो कि संसार से जो लिया है वह देना-देना ही रहा है, लेना हमें नहीं है किसी से। मां-बाप से लिया है तो मां-बाप को वापस देना है। स्त्री-पुरुष से लिया तो उन्हें देना है। भाई-भौजाई से लिया है तो भाई-भौजाई को देना है। और तो क्या-शरीर से भी आराम लिया है तो शरीर को भी देना है। उसको खिलाना-पिलाना मानो इसको देना है। शरीर से हम सुख ले लेंगे, यह नहीं। लेना है ही नहीं किसी से भी हमें क्योंकि बुद्धि एक है। त्याग की वृत्ति है। ‘व्यवसायात्मिका बुद्धि एका’—एक निश्चयात्मिक बुद्धि में त्याग है। इस वास्ते इस कर्मयोग का नाम त्याग बताया है। निश्चय ही हमें संसार से कुछ लेना नहीं है क्योंकि आज तक संसार से लेते रहे तो कभी वृत्ति का अनुभव नहीं हुआ।

और आगे कभी नहीं होगा। इतनी ही नहीं संसार से तृप्ति का अनुभव किसी को नहीं हुआ। संसार से कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई, नहीं है और नहीं होगी, और हो सकती भी नहीं। कारण यह कि यह परमात्मा का अंश नित्य है और ससार है अनित्य, क्षणभंगुर। तो नित्य को तृप्ति अनित्य से कैसे हो जायगी ? इस वास्ते इसकी तृप्ति होने वालो है ही नहीं। तो क्या करना है कि अब इससे लेने को आशा हो नहीं रखना है। भीतर से ही इसका सम्बन्ध छूट जायगा तो तृप्ति हो जायगी रोजाना के लिए। फिर कभी भूख नहीं रहेगी। कभी किंचित्मात्र नहीं रहेगी। इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि—“व्यवसायात्मिका बुद्धि एका”। निश्चय वालो बुद्धि एक होती है—एक। लेना नहीं है, किन्तु देना है ससार से लेना नहीं है। ससार का सेवा करना है। क्यों करना है ? क्योंकि लिया है इस वास्ते देना है। तो, संसार का देना हो देना है, लेना नहीं है।

मेरे को संसार से लेना नहीं है। अपने लिए कुछ करना नहीं है। और मुझे कुछ चाहिए नहीं ससार से। क्यों नहीं चाहिए कि 'नाभावो विद्यतेसतः—(गीता २/१६) सत् का अभाव नहीं है। यह (स्वयं) सत् है। अनेक जन्मों से चला आ रहा है। संसार नाशवान है, असत है, इस वास्ते इसका अभाव नहीं है। और क्षण भंगुर है, इससे लेना कैसे बनेगा भाई ? इसका मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरा तो नित्य स्वरूप है। “है” मे कमी कमा आता नहीं। कमी आये बिना उसमें इच्छा कैसे हो ?, लेना कैसे हो ?, उसमें आवश्यकता कैसे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वास्ते मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मुझे कुछ लेना नहीं है। और अपने लिए कुछ नहीं करना है।

चाहिए संसार को क्योंकि संसार भूखा है। और कमी है संसार में इसलिए करना है संसार के लिए। तो संसार के लिए ही करना है। आज से ही अपने लिए नहीं करना है। अब इसमे बात आई कि भोजन करना है कि नहीं ? भोजन भी अपने लिए नहीं करना है। यह भी शरीर के लिए करना है। हमारे लिए करने का मतलब है कि इसमे स्वाद देखेंगे, सुन्दरता

देखेंगे । स्वाद-सुन्दरता देखेंगे तो वह हमारे लिए होगा, रस लेंगे, सुख लेंगे तो हमारे लिए होगा । और यदि शरीर के लिए होगा तो भाई ! इसको (शरीर की कमी पूर्ति कर दो, यह होगा तो, इसको जितनी आवश्यकता हो उतना इसको दे दिया जाय, भोजन दे दिया जाय, जल दे दिया जय जिससे इसका काम चले और यह काम कर सके । जैसे घोड़ा रखते हैं तो उसको दाना, घास, पानी दे दो जिससे वह काम कर सके । ऐसे ही शरीर से काम ले सके इतना शरीर को देना है । कपड़ा पहिनना है तो कपड़ा देना है, शौकीनी नहीं करना है । भोजन करना है तो भोजन देना है, स्वाद लेना नहीं है । सुख लेगा तो वह अपने लिये हो जायेगा । और इसका निर्वाह कर देना पूरी तरह से, निगाह रखनी, पूरी तरह से । क्योंकि इससे काम लेना है; सबकी सेवा के लिये काम लेना है । खाना, पीना, सोना, कपडा इसको दे दिया, बस ये भी सेवा करना है इसलिए लेना नहीं है शरीर से । शरीर को भी देना है, । तो भाई भोजन अपने लिए नहीं करना है । शरीर से सेवा करने के लिए करना है । इन्द्रियों से भोग-भोगे जाते हैं, तो, भोग हमे नहीं भोगना है । तो इन्द्रियों को जरूरत क्या है ? इन्द्रियों के बिना हमे ज्ञान नहीं होता । ज्ञान इन्द्रियों से होता है । ज्ञान इन्द्रियों से होता है , इस वास्ते इन्द्रियों को जरूरत है क्योंकि ज्ञान के बिना सेवा कैसे करेंगे ? सब को सेवा की जाय, वह ज्ञान पूर्वक होगा तब न ठीक होगी; हमारे को जो अच्छा लगता है वह दूसरों को देना है । अपने को अच्छा लगे वह लोगों को देना है । जैसे महिमा अच्छो लगे तो औरों को देनी है । भाइयों 'ये साधन सरल है कि लोगों को देना है' । आपको जो प्रिय लगे उस वस्तु से दूसरों को सेवा करा । उस सेवा से क्या होता है ? आपका जो राग है मिट जायेगा । जैसे किसी भाई का मिष्ठान खाने मे राग है । मीठा बहुत अच्छा लगता है । रह नहीं सकता है. मन चाहता है । देख ले तो मुँह मे पानी आवे । उसे म.लूम पड जाय कि कल मीठा मिलेगा तो आज से ही चिन्तन होने लगे ऐसा जिसका राग है; उसे चा'हए की ब दंप्रा से ब दया मिठाई बना कर गराव बालक जिन्हे रोटी भी तगो से मिलती है, कपडा

भी तगो से मिलता है, उनको खूब प्रेम से खिलावें और उनके दर्शन करें । ऐसा करने से उसको खाने का राग मिट जायेगा । राग अपने खाने से नहीं मिटेगा अपितु औरों को देने से उनकी प्रसन्नता लेने से 'मिटेगा ।

मैंने सुना है कि गाँधीजी ने लिखा है कि मैंने ऐसे आदम' को देखा है जो खाते ख ते पेट भर जाय पर मन मे खाने की है तो फिर कैसे खाव ? तो वे क्या करते है कि खाया हुआ भोजन उरटो करके निकाल कर फिर खाते हैं । यह खाने कि भूख है-ज'भ को (पेट को नहीं) यह मिट नहीं सकती । वह काहे से मिटे ? वह खाने से नहीं मिट सकते । वह दूसरों को देने से 'मिटती है । इस लिए औरों को दे । उनका सुख हूँवावें । इससे अपने खाने की रुचि मिट जाती है । हमारी बूढ़ो बूढ़ो माताएं जो पुराने जमाने की थी, उनकी आप याद करा । वे सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती थीं । और बचा-खुचा ठण्डा-बायो, जैसा-तैसा खा लेती थीं । वृद्ध शरीर होने पर भी उन्हें सब पच जाता था । वे रोगो नहीं होती थी । क्योंकि वह बचा हुआ भोजन अमृत भोजन है । जबकि बचाया हुआ बढिया भोजन 'जहर' है, वह अमृत नहीं है । "यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै । (गीता ३।१३) अतः औरों के लिए ही करना है । माताओं को बातें मैंने सुनी है । दिवाली आगयो, बड़े उत्सव का दिन है । मां जो रसोई बनाती है । बड़े-बड़े बेटा कमाने वास्ते गए है तो उत्तना उत्साह नहीं और यदि बेटा-पोता सामने हो तो बड़े उत्साह से भोजन बनाती है । इस प्रकार वह भोजन बनाकर प्रसन्न हो जाती है तो स्वय की खाने की रुचि उड़ जाती है । दूसरों को सुख देने से सुख लेने की रुचि मिटती है । सुख लेने की रुचि का नाम असक्ति है । इसका नाम कामना है । इससे आदमी फसता है । पदार्थों से नहीं फसता है । बल्कि यह मेरे को मिल जाय' सुख मेरे को मिठे, इससे फसता है । तो, सुख देने से इस प्रकार त्याग होता है ऐसा निश्चय कर लिया कि सेवा ही करना है यह व्यवसायात्मिका बुद्धि है । सेवा करना है, लेना नहीं है पुराना कर्ज लिया है वह कर्ज

हमें चुकाना है। लेना नहीं; देना ही देना है। ऐसा निश्चय होता है उसका नाम है “व्यवसायात्मिका बुद्धि”।

और “बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्”। जो व्यवसायी है उसकी बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनन्त होती हैं। यह चीज चाहिए, वह चीज चाहिए, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत शाखा वाली है। एक-एक कामना पूर्ति के लिये न जाने कितने-कितने उपाय बह करेगा—भूठ-कपट किया जाय, ठगी को जाय, धोखा दिया जाय दूसरे प्रान्त में जाया जाय, व्यापार किया जाय नौकरी की जाय—ऐसे ‘एक धन’ के लिये कई उपाय करते हैं। एक एक इच्छा के लिये वह ऐसे कई उपाय किया करते हैं “बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्” वे बहुत कामना वाले होते हैं क्योंकि अव्यवसायी है। और व्यवसायी क्या? कि त्याग वृत्ति सबकी सेवा को वृत्ति—यह एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि है तो सबका सेवा करने का एक विचार पक्का कर लिया जाय। सबको सुख पहुँचाना है घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे किसी को हो। जहाँ हो वहाँ ही सुख पहुँचाना है। सुख लेने की इच्छा नहीं रखनी है। बिना इच्छा के भावे सेवा कर दें तो सेवा तो ले लो पर राजी मत ह आ। राजी हो जाओगे तो बंध जाओगे। जैसे आपको स्त्रा है, रसोई बना दी, तो प्रसाद पा लो पर राजी मत होओ कोई न बनावें तो स्वयं बनावें बड़े प्रेम से। आनन्द मनावें कि बहुत अच्छी बात है, आज सेवा का मौका दिया ऐसे ही दूसरे की सेवा के लिये एक बुद्धि करलें ‘त्याग की’। इसको कर्मयोग कहते हैं। इसको त्याग कहते हैं। गीता ने केवल संसार छोड़कर चले जाने को त्याग नहीं कहा। इसके लिए तो अर्जुन तैयार था ही ऐसा त्याग करने को वह कहता था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। परन्तु जिसने त्याग करने को कहा, भगवान् ने उससे युद्ध करवाया और युद्धस्थल में इस त्याग की बात कही कि यह त्याग करो। तितिक्षा करो। त्याग कौन सा? भोगों का त्याग, आसक्तिका त्याग, कामना का त्याग। इसमें व्यवसायात्मिका बुद्धि की आवश्यकता है। सबसे पहले यह निश्चय करलें कि हमें तो सेवा करनी है।

लेना है ही नहीं किसी से। लेना ही पडे ता उनको प्रसन्नता के लिये ले लें। उनकी प्रसन्नता के लिये ले ला। परन्तु सेवा लेने मे, रात्रो न होओ। यह सेवा है। इसका नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि है। अब इसमे काई शका हो तो बोओ।

निश्चय पक्का, बिरुकुठ दड़, एकदम। आज तक संसार से बहुत लिया। और लेने की इच्छा भी रखा लेकिन अभी तक तो तृप्ति नहीं हुई। आप अपने जीवन पर विचार कर देखो—मां बाप से सेवा ला उससे तृप्ति नहीं हुई। बूढे पिताजी काम करते हो रहे यह इच्छा रहती है। माजी सेवा करती हो रहे; घर को रखवालो करती रहे। यह इच्छा रहती है। उनके पास धन सम्पत्ति हो सो हमे दे दं—ऐपो इच्छा रहती है। पडोसियों से लिया, मित्रों से लिया उससे भी तृप्ति नहीं हुई। वैश्यों से लिया, तृप्ति नहीं हुई। समाज मे गये, सेवाएँ को क्या, सेवाओं का लेना ही लेना रहा। सेवा करने का तो नाम था। फिर भी उससे तृप्ति नहीं हुई। तो लेने से तृप्ति अभी तक किसो की नहीं हुई। जिसकी हुई है देने से हुई है। इस वास्ते देने हा देने का विचार कर लें। इसका नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि है। “बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्”। तृप्ति किसी को नहीं होती है, जो ऐश्वर्य इकट्ठा करना चाहता है, जो सुख भोगना चाहता है।

“भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्।

व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते” ॥ गीता २/४४ ॥

इस वास्ते आज से ही पक्का निश्चय करलो कि सेवा हो करना है। सुव लेना ही नहीं है।

नारायण नारायण नारायण

(१७) भगवान् का ही काम करें

जैसे कोई मनुष्य का स्वभाव होता है, वह व्यक्ति उससे (स्वभाव से) अलग नहीं होना। स्वभाव साथ हो रहता है। 'अपना' और 'स्वभाव' दो अलग कहे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि स्वभाव को अलग रख दें। स्वभाव पृथक् है। और वह स्वयं पृथक् है ऐसा नहीं है। वह स्वभाव से पृथक् नहीं है ऐसे हो यह प्रकृति है, भगवान् की। ऐसे ही "स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते" (गीता ८/३) स्वभाव अलग नहीं है तो अपने को स्वभाव से अलग न मानो। 'हम तो परमात्मा के हैं' यह सच्ची बात है, मूल में तो यह बात है। अलग कब से हो गया? जब से कुछ चीजों को अपनी मान लिया। "मनः षाठानान्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति" (गीता १५/७), प्रकृति स्थित इन्द्रियाँ को अपनी मानकर यह ईश्वर बन गया "उत्क्रामतीश्वर" (गीता १५/८)। तो प्रकृति की परन्तु अपनी मान लिया। 'संयाति का तात्पर्य है मानो भगवान् ऐसा कहते हैं कि यह आप मालिक बन तो जाना है पर मालिक तो है नहीं। कुछ चीजों को अपनी मान लेने से, अपना असली मालिक भगवान् को भूल गया। और वे चीजें अपना रहेगी नहीं, रहती नहीं। ये तो बदलती ही चली जा रही है। संसार जितना है वह सबका सब प्रलय की तरफ बढ़ी तेजी से जा रहा है। जितना दर्शन है वह अदर्शन में जा रहा है, अप्रकट होता जा रहा है। दर्शन सब अदर्शन को जा रहा है। इसको भले ही अपना मान पर यह तो खत्म हो जायेगा। इनको अपना न मानकर 'हम भगवान् के हैं,' ऐसा मानें तो निहाल हो जायें। गीता अन्त में कहती है—"मामेकं शरणम् ब्रज" (गीता १८/६६)। "हरि शरणम् ! हरिः शरणम् !!" फिर हमारे लिये कोई पंचायत नहीं है। हम भगवान् के शरण हैं। भगवान् को आज्ञानुसार कार्य करते हैं। खेल रहे हैं। जब तक यहाँ हैं यहाँ खेल रहे हैं। जब वहाँ बुलायेंगे तो वहाँ चले जायेंगे। "जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये। सीताराम सीताराम सीताराम कहिये"। बड़ी मोज है, आनन्द

ही आनन्द है। जहाँ अपनी मानी और आफ्त आई। जो अपनी मानते नहीं, उनको आफ्त नहीं आता। अपनी मानी तो जिम्मेवारी आ गयी। जिम्मेवारी भले हो रखो पर काम करे भगवान् का ही। भगवान् का समझ कर काम करें, जैसे मुनीम काम करता है। मालिक के नाम से दस्तखत भी करता है, सब कुछ करता है पर नफा नुकसान मालिक का, अपने तो मौज है। ऐसे सब कुछ भगवान् का है, अपने तो हरदम मस्त रहे। अपनी मानकर मुफ्त में दुःख ले लिया, आफ्त ले ली। ऐसे उदते तीर को ले लें। तो कोई क्या करे? तीर उड़ता है और सामने खड़े हो गये तो तीर तो सामने लगेगा ही। ता दुःख होगा ही। ऐसे ही ससारी होता है, वह बीच में आकर कहता है कि 'मैं मालिक हूँ'। क्यों आफ्त करता है? न पहले तेरा था, न पीछे तेरा रहेगा और न अभी तेरा है। अभी तेरा ही तो रखले इनको मन मुताबिक पर तू शरीर का रख नहीं सकता, कुटुम्ब को रख नहीं सकता, धन को रख नहीं सकता। हम मर्जी के मुताबिक कर लें, यः बात हाथ की है नहीं। इसलिए उसीका काम करते हैं। अतः उसी पर एहसान कर। जैसे बच्चा दूध भी पीता है तो माँ पर एहसान करता है। माँ ज्यादा गरज करती है तो कहता है कि तेरे कटने से दूध पी लिया। मानो यह माँ को निहाल करता है। ऐसे ही भगवान् का काम करे। भगवान् पर एहसान करके भगवान् का काम करें। मेरा कुछ नहीं, तेरा ही घर है, तेरा ही परिवार है, तेरी ही गृहस्थी है। भगवान् कहते हैं-हाँ भाई मेरा ही है। इन सबके मालिक भगवान् हैं ता भगवान का ही कार्य कर रहा है। तेरा ही काम करते हैं। हम तुम्हारे ही हैं। तुम्हारा ही कार्य करते हैं। कैसा मौज की बात है? अपने कुछ करना है ही नहीं अपने लिये कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए तो भगवान् हैं, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए' छोटा बालक इसकी चिन्ता करता ही नहीं, ऐसे ही हम भी निश्चिंत रहे; और भगवान् के भरोसे उनको आज्ञा का पालन कर। ऐसा हम क्यों कर? कानून है, उसके अनुसार काय कर 'माम् एकम् शरणम् ब्रज अहृत्वां सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः'। (गीता १८:६६) मेरो शरण हो जा, फिर तू चिन्ता मत कर' कैसी बढ़िया बात है? हम चिन्ता

(१८) "सर्वभूतहितैरताः

साधक के लिए व्यक्तिगत सुख भोगना महान् बाधक है। वह तो परमात्मतत्त्व को प्राप्त करना चाहता है। जो व्यक्तिगत संपत्ति मानता है और व्यक्ति बन करके अपने सुख भोगना चाहता है, आज इसी कारण से उसको आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ज्ञानमार्ग की दृष्टि से भी भगवान् कहते हैं—“ते प्राप्नुवन्ति ममेव सर्वभूतहितैरताः” (गीता १२/४) प्राणिमत्र के हित में रत रहने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो जो साधन करता है वह हित करने में भी अपना व्यक्तिगत न माने। हित करने में जो विचार है कि इससे मेरा कल्याण हो जायेगा, यह अपना हित है। और मेरे को ससार का सुख 'मिले' यह तो हित है ही नहीं, यह तो सुख भोग में फँपना है, पशुना है। मेरे को सम्पत्ति मिल, मैं सुखी हो जाऊँ, यह प्रवृत्ति पशुओं में देख लो, पक्षियों में देख लो, वृक्षों में देख लो, सब जगह ही हैं। तो साधना में चलता है, वह अपना, उद्धार, कल्याण, हित चाहता है। साधक मुक्ति, भक्ति प्रेम प्राप्ति, भगवदर्शन मांगता है और अपना हित चाहता है। अपना हित चाहता है यह भी सुन्दर है। परन्तु भगवान् यह बात भी स्वीकार नहीं करते। “ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितैरताः”। साधक के प्राणी मात्र को कल्याण का भाव होना चाहिए। चाहे पशु-पक्षी हो या मनुष्य हो; चाहे कोई कर्षण हो; (“सर्वभूतहितैरताः”) प्राणी मात्र के हित में उसकी रति-प्रोति होनी चाहिए। “हित वह किसका कर सकेगा किसका नहीं कर सकेगा” यह प्रश्न नहीं है। उसकी रति-प्रोति प्राणीमात्र के हित में होनी चाहिए, उसकी भावना सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए।

“सर्वं भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

—सर्वं भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाकुर्वते । ” सबके सब सुखी हो जाय, सबके सब निरोग हो जाय और सबका कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल हो जाय, किसी का कभी किंचित मात्र भी

अनर्थ न हो। ऐसा भाव जबतक नहीं होता तब तक ज्ञानमार्ग में भी ऊंचा नहीं हो सकता है, तो कर्म मार्ग से ही कैसे सकता है ? कर्म मार्ग में तो किसी के अहित की किंचित मात्र भावना भी रहेगी तो कर्त्तव्य का ज्ञान पूरा नहीं होगा। उसको किसी के भी अहित की भावना हो नहीं, सबके हित की भावना करनी पड़ेगी। कर्म मार्ग अपना सुख नहीं चाहता, वह तो अपना सुख भी दूसरों को देता है। औरों के लिए सुख चाहिए, हमारे लिये नहीं। हित में, सबके साथ हमारा हित हो। व्यक्तगत हमारा कल्याण हो और दूसरे का कल्याण न हो, यह बात नहीं ठरेगी। जिसमें केवल व्यक्तिगत हित होगा वह कर्मयोग नहीं होगा। सब के हित से अपना हित न समझना अथवा अपना हित अलग समझना— यह कर्म याग नहीं। “कर्मयोग” है सबके हित में ही हमारा हित है। उनके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। सबसे अलग, अपना व्यक्तिगत अपना सुख-संग्रह नहीं चाहता। अपना व्यक्तिगत सुख संग्रह चाहता है तो परमात्मा को प्राप्ति की वृत्ति भी नहीं बना सकती, मानो “अपना कल्याण करना है” यह निश्चय भी वह नहीं बन सकता। इसका अर्थ है, “भोगैश्वर्यप्रपक्तानां”। (गीता २/४४) भोग भोगने में और ऐश्वर्य संग्रह करनेमें आसक्त है। “व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधयते”। (गीता २/४४) ऐसे बुद्धि परमात्मा को प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकती है तो यह व्यक्तिगत सुख चाहना महान् बाधा है। सब सुखी रहे, सबको सुख मिले सबको आराम मिले, सबको बड़ाई हो, सबको ही आदर मिले। सब ही सुखी हो जायें। यह व्यापक भावना हुए बिना व्यापक जो परमात्मतत्त्व है उसके साथ एकता नहीं हो सकती। सम्पूर्ण जगह परिपूर्ण होते हुए भी आज उसके साथ एकता का अनुभव क्यों नहीं हो रही है ? इसमें कारण अपना व्यक्तिगत सुख चाहना ही है। उस सुख की चाहना उस सुख का भोग, उस सुख-सामग्री का संग्रह ये इसमें बाधक हैं। इस वास्ते पहले से ही अपना इस तुच्छ भावना को हटा दें। हित की भावना को व्यापक बना दें सबका कल्याण हो, सबका हित हो—सबके

क्यों करें ? “चिन्ता दीन दयाल को मो मन सदा आनन्द”
 चिन्ता किसको ? चिन्ता तो मालिक को है । “जायो है सो पालसो
 राम दास गोविन्द” । बिल्कुल चिन्ता मन करो । जा सामने काम आवे
 वह उत्साह से, अच्छी तरह से, निरालस्य होकर, प्रमाद आकर्षण बिल्कुल
 न रखकर, तत्परता से कार्य करो । हरदम उसी का नाम ले रहे हैं ।
 उसी की बात कर रहे हैं । उसी की बात सुन रहे हैं । उसी की लोला पढ
 रहे हैं । उसी का चिन्तन कर रहे हैं । हमारा कार्य है ही नहीं । संसार
 का कार्य उसी का काम, खेत का काम उसी का काम, दुकान का काम
 उसी का काम, घर का काम भी उसी का काम है । हम तो बीच में
 आ गये बस । जब कहेंगे तभी चरु देंगे । काम पड़ले भी चल
 रहा था, अब भी चल रहा है, और आगे भी चलता रहेगा । यह उगाय
 कितना सुगम, कितना बढ़िया है ? अपने कोई चिन्ता नहीं । इन्हे अपना
 मान कर दुख पाना है । दुःख पाने के लिए अपनी है, बस, और कुछ
 मन्त्र नहीं । ‘और मिल जाय’ यह भी दुख पाने के लिए, ‘इच्छा’ दुख
 पाने के लिए, ‘ममत्व’ दुख पाने के लिए है । सिवाय दुख के और कुछ मिल
 नहीं सकता । ओर अपनी रहेंगे नहीं । क्योंकि अपना है ही नहीं । ‘अपनी
 मानना’ इसका नाम बन्धन है । ‘अपनी नहीं माना’ इसका नाम मोक्ष है ।
 मुक्ति क्या है ? कि ईमानदार, बस, मुक्त हो गयो । जो जा चोर्ज आपकी
 अपना नहीं तो उनसे आपका मुक्ति हो गयी । कन्या का बडी चिन्ता है,
 कन्या ब्राह्म दो गया । ता बस, चिन्ता मिट गयो । चिन्ता क्यों मिट गई,
 आप तो वही हैं ? हमारी मानने मे चिन्ता था । हमारापन चला गया, तो
 चिन्ता चलो गयी । हमारी क्यों मान ? सब भगवान् देते हैं इसलिए
 सब भगवान् का है । ऊट पर बैठा है, भार है, गाठरो सिर पर ले ली ।
 सामने आदमी आ रहे थे, कहने लगे, गठरो सिर पर क्या उठाई है ? ऊट
 पर भार ज्यादा है । ऊट पर बाभा ज्य दे हो गया, इस वा ते सिर पर रख
 लिया । तू कहाँ है ? ऊट पर । तो ऊट पर क्या फर्क पड़ा ? मैंने उठा लिया
 इतना फर्क पड़ा कि नहीं, इससे पहले ऊट पर था, अब मैंने इसे उठा ला ।

मेरे ऊपर भार आ गया इतना ऊँट पर वजन कम हो गया । मैंने उठा लिया इतना फर्क तो पड़ ही गया । तो उन्होंने कहा ऊँट तो तेरे नीचे है और तेरे ऊपर गठरी है, तू बीच में पिसा जा रहा है, मुफ्त में । इसके सिवाय कोई फर्क पड़ा है क्या ? इसी प्रकार हम करते हैं । ओर बच में मसले जाते हैं; ऊँट वालों की तरह ही । कर तो कुछ सकते नहीं । केवल पैसे जाआगे । इतना आपका उद्योग है । सिर पर पगड़ी हो या टोपी हो तो उसका सिर पर भी वजन है । अने खुले सिर रहे, मजे से हवा लगनी रहे । तो कितनी मौज ? हृदय से कहे, आप के घर द्वार के बाल बच्चे, आपका हो सब कुछ, और आपके ही हैं हम प्रभु । खूब उत्साह से काम करें । खेले मजे में मौज से गलती भी न हो जाय, भूल भी न हो जाय, ऐसी सावधानी रखें, ठाकुरजी का काम है । चीज नष्ट भी कैसे हो, हमारी थोड़े ही है, ठाकुरजी की है, ऐसे करके खेलें अपने तो । “हरिः शरणम्, हरिः शरणम्, हरिः शरणम्, हरिः शरणम् । सच्ची-बात है यूँ ही । अपना कुछ कर सकते हैं क्या ? केवल चिन्ता करते हैं । आज रहस्य खुल गया । अब इसमें कोई शका हो, तो बालो । सार यही है कि अना नहीं माना और चिन्ता गयी । अपना माना और आफत आयो ।

प्रश्न :—हमारे तो यह बात बैठती नहीं है ।

उत्तर :—बिल्कुल सौबी है, बैठा हुई है । आप बैठाना चाहते नहीं । दुख पाने का क्या शोक लगा है, भगवान् जान ? कौन मना करे अना नहीं है—मानने में । और अना नहीं मानने में क्या जोर आता है ? पहले नहीं थो, पीछे नहीं रहेगा, बच में क्या आफत माल लो ? आज से १०० वर्ष पहले यह बाज आपका था क्या ? १०० वर्ष, यह रह जायेगा, बाद में ? बाच में दुख पाने के सिवाय और क्या किया ? काम करा, सेवा करो । अना क्यों मानते हो । ठाकुरजी को मानो । ठाकुरजा का मानकर ठाकुरजी पर एहसान कर सकते हैं । आपका काम करते हैं । हाँ भया ! मेरा करते हा । अतः आज से मानो कि हमारी तो है हा नहीं । आज से हा माना अभी, अभी-अभी से । भगवान् को कह दे, अभी से ।

त्वदर्थं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपयै ।

नारायण - नारायण - नारायण

(१८) 'सर्वभूतहितैरताः'

साधक के लिए व्यक्तिगत सुख भोगना महान् बाधक है। वह तो परमात्मतत्त्व को प्राप्त करना चाहता है। जो व्यक्तिगत संपत्ति मानता है और व्यक्ति बन करके अपने सुख भोगना चाहता है, आज इसी कारण से उसको आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ज्ञानमार्ग की दृष्टि से भी भगवान् कहते हैं—'ते प्राप्नुवन्ति ममेव सर्वभूतहितैरताः' (ग'ता १२/४) प्राणिमंत्र के हित में रत रहने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो जो साधन करता है वह हित करने में भी अपना व्यक्तिगत न माने। हित करने में जो विचार है कि इससे मेरा कल्याण हो जायेगा, यह अपना हित है। और मेरे को ससार का सुख 'मिले' यह तो हित है ही नहीं, यह तो सुख भोग में फँपना है, पशुपना है। मेरे को सम्पत्ति मिल, मैं सुखी हो जाऊँ, यह प्रवृत्ति पशुओं में देख लो, पक्षियों में देख लो, वृक्षों में देख लो, सब जगह ही है। तो साधना में चलता है, वह अपना, उद्धार, कल्याण, हिन चाहता है। साधक मुक्ति, भक्ति प्रेम प्राप्ति, भगवद्दर्शन मांगता है और अपना हित चाहता है। अपना हित चाहता है यह भी सुन्दर है। परन्तु भगवान् यह बात भी स्वीकार नहीं करते। 'ते प्राप्नुवन्ति ममेव सर्वभूतहितैरताः'। साधक के प्राणी मात्र को कल्याण का भाव होना चाहिए। चाहे पशु-पक्षी हो या मनुष्य हो; चाहे कोई बयौन हो, ('सर्वभूतहितैरताः') प्राणी मात्र के हिन में उसकी रति-प्रति होनी चाहिए। 'हित वह किसका कर सकेगा किसका नहीं कर सकेगा' यह प्रश्न नहीं है। उसकी रति-प्रति प्राणीमात्र के हित में होनी चाहिए, उसकी भावना सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए।

“सर्वं भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

—सर्वं भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाक् भवेत् । ” सबके सब सुखी हो जाय, सबके सब निरोग हो जाय और सबका कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल हो जाय, । किसी का कभी किंचित मात्र भी

अनर्थ न हो। ऐसा भाव जबतक नहीं होता तब तक ज्ञानमार्ग में भी ऊंचा नहीं हो सकता है, तो कर्म मार्ग से हो कैसे सकता है ? कर्म मार्ग में तो किसी के अहित की किञ्चित मात्र भावना भी रहेगी तो कर्त्तव्य का ज्ञान पूरा नहीं होगा। उसको किसी के भी अहित को भावना हो नहीं, सबके हित की भावना करनी पड़ेगी। कर्म मार्गों अपना सुख नहीं चाहता, वह तो अपना सुख भी दूसरों को देता है। औरों के लिए सुख चाहिए, हमारे लिये नहीं। हित में, सबके साथ हमारा हित हो। व्यक्तगत हमारा कल्याण हो और दूसरे का कल्याण न हो, यह बात नहीं ठरेगी। जिसमें केवल व्यक्तिगत हित होगा वह कर्मयोग नहीं होगा। सब के हित से अपना हित न समझना अथवा अपना हित अलग समझना— यह कर्म याग नहीं। “कर्मयोग” है सबके हित में ही हमारा हित है। उनके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। सबसे अलग, अपना व्यक्तिगत अपना सुख-संग्रह नहीं चाहता। अपना व्यक्तिगत सुख संग्रह चाहता है तो परमात्मा को प्राप्ति की वृत्ति भी नहीं बना सफती, मानो “अपना कल्याण करना है” यह निश्चय भी वह नहीं बन सकता। इसका अर्थ है, “भोगैश्वर्यप्रपत्तानां”। (गीता २/४४) भोग भोगने में और ऐश्वर्य संग्रह करनेमें आसक्त है। “व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधयते”। (गीता २/४४) ऐसी बुद्धि परमात्मा को प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकती है तो यह व्यक्तिगत सुख चाहना महान् बाधा है। सब सुखी रहे, सबको सुख मिले सबको आराम मिले, सबको बड़ाई हो, सबको ही आदर मिले। सब ही सुखी हो जायें। यह व्यापक भावना हुए बिना व्यापक जो परमात्मतत्त्व है उसके साथ एकता नहीं हो सकती। सम्पूर्ण जगह परिपूर्ण होते हुए भी आज उसके साथ एकता का अनुभव क्यों नहीं हो रही है ? इस में कारण अपना व्यक्तिगत सुख चाहना ही है। उस सुख की चाहना उस सुख का भोग, उस सुख-सामग्रियों का संग्रह ये इसमें बाधक हैं। इस वास्ते पहले से ही अपना इस तुच्छ भावना को हटा दें। हित की भावना को व्यापक बना दें सबका कल्याण हो, सबका हित हो—सबके

सब सुत्र पावें। सात्रक का “सर्वभूत हिते रताः” का भाव होना चाहिए : प्राणीमात्र के हित में रति-भक्ति के साथ इसकी भावना मिल जाये तो “यनाप्रवृत्ति भूतानाम्, येन सर्वमिदमित्तम् (जिससे ससार पैदा हुआ है। जिससे ससार व्याप्त है।) स्व कर्मणा तमुष्पचर्य सिद्ध विन्दति मानवः ॥ (गीता १८/४६) अपने कर्मों द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना है। जो सबसे परिपूर्ण है, उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सबसे जो परमात्मा है उसका पूजन करना है। ऐसा भगवान् ने भी कहा है “मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना” (गीता ९/४) मैं सब जगह व्याप्त हूँ। सब व्याप्त मेरे द्वारा है। ज्ञान योग का जहाँ प्रकरण चला दूसरे अध्याय में, वहाँ भगवान् सबसे पहले परिचय क्या देते हैं? सत् और असत् दोनों का निर्णय करते हैं और अविनाशो का वर्णन करते हुए सबसे पहले उसका निर्णय देते हैं “अविनाशो तु तदिद्धि येन सर्वं मिदम् ततम्” (गीता २/१७) जिसके द्वारा यह ससार व्याप्त है वह अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता उसके साथ अपनी एकता होनी चाहिए यानी सबके साथ अपनी एकता होनी चाहिए। “नित्य सर्वगतः स्थाणुः रचलाऽयं सनातनः” (गीता २/२४) वह अचल और सर्वगत है। और बारहवें अध्याय में जहाँ ज्ञान का विषय चला वहाँ “अनिदेश्यम् अव्यक्तं, अचिन्त्यम् कूटस्थ सर्वत्रगम्, अचलम् ध्रुवम्, ।” आदि पदों से बताया कि परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। तो साधक सर्वत्रगम् परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। और जो एक व्यक्ति का सुत्र और एक व्यक्ति का ही हित चाहना है। ‘सर्वत्रगम्’ यानी जो सब जगह व्याप्त है उसे उसको कैसे प्राप्ति हो सकती है? इस वास्ते उसकी प्राप्ति के लिए अपना व्यक्तिगत हित सुख भा नहीं रखना चाहिए। सुख भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि सुत्र सांसारिक होता है। वह तो स्वयं कल्याणमय है। सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है। सबके सुख में ही हमारा सुत्र है। वह अपना अकेला सुत्र नहीं चाहता। जब तक अकला सुत्र भोगना चाहता है तब तक वह साधक नहीं है। साधन करता है अच्छा बात है पर साधना में जैसी प्रगति हानी चाहिए वैसी हागी नहीं। प्रगत तेजा से तभी हागी जब विचार हागा कि सबके

सुख में अपना सुख है; सबके हो कल्याण में अपना कल्याण है। व्यक्तिगत कल्याण कल्याण नहीं है। होता है व्यक्तिगत कल्याण यह अलग बात है। पर मेरा कल्याण हो जाय, दूसरों का कल्याण न होवे, यह तो सांसारिक आदमियों की बात है। वह तो नीचे से नीचा प्राणी है, कुत्ता है, गदहा है, सब सुखी हों, कुछ भी हो जाय भले ही यह खास बात है। खूब ख्याल करने की है; मनन करने की है। उदारता की है। तो सबको सुख पहुँचाना है। सबका हित हो उसी में अपना हित है। नीति में लिखा है “यस्मिन् जीवति जीवन्ति, बहवः सूत्र जीवति। ……यस्मिन् जीवहि जीवनः”— जिसके जीने से दूसरे जीते हैं वह तो जीता रहे, यह तो ठीक है। “वयासि किं न कुर्वन्ति स्वस्य उदर पूरण”। पक्षी अपने चूँच से अपनी उदरपूर्ति नहीं करते हैं क्या ? वे भी अपनी चूँच से अपनी उदरपूर्ति कर लेते हैं, तो केवल अपनी उदरपूर्ति करता है उसमें और पशु में क्या अन्तर है ? पक्षी में और उसमें क्या अन्तर है ? क्या मनुष्यता है यह ? “यस्मिन् जीवति जीवन्तु बहवः”। “सर्वभूत हिते रता” यह भाव साधक का होना चाहिए। इस वास्ते निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव” जहाँ भक्ति के लक्षण बताते हैं वहाँ “मत्कर्म, कृणमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः…निर्वैरः अनन्य सर्वभूतेषु” यः स मामेति पाण्डव ॥ “सर्व भूतेषु निर्वैरः”। (गीता ११/५५) बताते हैं। उसका किसी भी प्राणी के साथ किंचत्मात्र भी वैर नहीं चाहिए। अगर किसी एक के साथ वैर रह गया तो वह परमात्मा के साथ वैर है क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। एक जगह वैर हुआ तो भगवान् के एक अंग के साथ वैर हो गया न। सब शरीर की पूजा करे और थोड़ी सी अंगुली काटे तो उसकी पूजा होगी क्या ? और सब शरीर की तो पूजा करे और थोड़ी सी अंगुली काट लें तो क्या वह राजी होगा ? अंगुली काटता ही क्यों है ? पूजा न करे तो रहने दे, न सही। ऐसे एक प्राणी के साथ वैर रखता है तो परमात्मा जो सब जगह परिपूर्ण है वे कैसे प्रसन्न हो जायगे ? क्या एक प्राणी उसका अंग नहीं है ? भगवान् का धारा अंग है वह भी। इस वास्ते किसी के साथ वैर है तो भगवान् के साथ

वैर है। “यो मांपश्यति सर्वत्र”, सर्वभूतस्थित यो मां भजत्येकेत्वमास्थितः”। (गीता ६/३०-३६) जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, जो सम्पूर्ण प्राणियों में एक मेरा भजन करता है वह ही मुझे ठीक भजता है। तो प्रत्येक साधक मात्र को सोचना चाहिए कि सबमें हमारे प्रभु हैं, सबको कैसे सुख मिले, सबको कैसे आराम मिले। चाहे हमें दुख ही देना हो, कष्ट ही देना हो, हमारी बुराई ही करना हो, द्वेष ही हमारे साथ रखना हो, सब तरह से हमारे को दुःख ही पहुँचाता हो पर उसका भी हृदय से हित चाहना चाहिए क्योंकि जो हमें दुःख पहुँचाता है वह तो हमारे पापों का नाश करता है। आप पाप में जा करके भी हमारा हित करता है। कितना हितेषी है देखिये ? “हमारा अहित करता है” जान करके तो वह अपना अहित कर लेता है; मेरे हित के लिये। क्योंकि जब वह मेरे को दुःख देना है तो उनसे मेरे पापों का नाश होता है कि नहीं ? दुःख है जितना पापों का नाश है। दुःख से पापों का नाश होता है। वह तो हमारे पापों का नाश करने के लिए, खुद पापों का भागी होकर भी चेष्टा करता है तो उसकी तो विशेषता से सेवा करनी चाहिए। और औरों की तो सेवा करनी ही चाहिए।

सब जगह हमारे प्रभु परिपूर्ण हैं। सभी परमात्मा है। “ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्व भूतहितैरताः”। (गीता १२/४) प्राणीमात्र के हित में प्रीति-रति होनी चाहिए। “सबका हित कैसे हो ? सबका कल्याण कैसे हो ? क्या करूँ, सबका हित कैसे हो ? “ऐसा उसका भाव होना चाहिए। ऐसे भाव वाला ही परमात्मतत्त्व को प्राप्त कर सकता है। पक्षपात करने वाला नहीं। अपनी ही उदरपूर्ति करता है, अपना ही सुख पाता है, अपने लिए ही धन कमाता है, अपनी ही बड़ाई चाहता है, मेरा ही आदर हो जाय, मेरी ही बड़ाई हो जाय तो वह परमात्मतत्त्व को कैसे प्राप्त होगा ? ऐसी बात है। इस वास्ते सबके सुख में, सबके हित में, अपना हित है। इसके बिना ज्ञानयोग भी नहीं चल सकता तो कर्मयोग और भक्तियोग तो चलेगा ही कैसे।

“सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमन्त” ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन्त” ।

वह सबमें भगवान् देखता है । भगवान् की सेवा वह सब जगह करता है । अब किसीका अहित कैसे करे ? “अब हों कासों वैर करों” । किससे वैर करूँ ? भगवान् कहते हैं “घट-घट हों बिहरों” । घट-घट में मैं हूँ । ऐसे भगवान् हमारे सब में हैं । इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वे सब जगह हैं । सब जगह अपनी आत्मा है । सभी के अन्दर वह तत्व है इस वास्ते सबकी सेवा करदे ।

नारायण

नारायण

नारायण

(१६) दासता का त्याग करें

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” (२।१६) । असत् वस्तु की तो सत्ता नहीं है । सत् है उसका विनाश नहीं होता है । इस बात का तत्त्वदर्शियों ने दर्शन किया है । अब आप और हम विचार करें तो यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि एक दिन वह था, जब हम इस रूप से इस संसार में नहीं थे । और एक दिन ऐसा होगा कि हम जिस रूप से बैठे हैं उस रूप से हम नहीं रहेंगे । क्या ऐसा है कि हमारे ऐसे नहीं होने से संसार में कोई ऐसी बाधा आगयी हो या बड़ा भारी अभाव था जिसे हमने आकर उसकी पूर्ति कर दी हो ? बहुत ही अभाव खटकता था लोगों को, ऐसी बात भी नहीं थी, और इस रूप से चले जायेंगे तो थोड़ा बहुत किसी के फर्क पड़ जाय भले ही, पर कुछ दिनों के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा । तो इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारे बिना यह संसार रह सकता है, रहता था और रहेगा । अब भी हम जिस जगह रहते हैं, थोड़ा सा ही जगत् है । संसार अब भी है और रहेगा ही । हमारे बिना रह सकता है, तो फिर हम कायरता क्यों लावें ? इसके बिना हम भी रह सकते हैं । हमारे को ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए कि इसके बिना हम खूब मौज से, प्रसन्नता से रह सकें । यह संसार जो आगे नहीं था, अब है और आगे नहीं रहेगा, उसका हमारे बिना (सब संसार का) काम चलता है, चल रहा है और आगे भी चलेगा । तो हमारा भी संसार और शरीर के बिना काम चल सकता है । अगर हम ऐसा विचार कर लें तो संसार में और हम में बराबरी हो जायेगी । नहीं तो हम हारे रहेंगे कि संसार के बिना हमारा काम नहीं चलता । तो हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती । और यह हार स्पष्ट है कि हमारा, परिवार के बिना क्या होगा ? रूपों के बिना क्या होगा ? कोई चीज यानी मकान के बिना क्या होगा ? तो हम हार जाते हैं । हार जाते हैं तो हमारी वेइज्जती हो जाती है । कम से कम, कम से कम, कम से कम यह विचार कर लेना है कि हमारे बिना

संसार रह सकता है तो हम भी संसार के बिना रह जायेंगे। एक संत की वाणी मे हमने पढ़ा है कि ऐसा विचार आते ही हमारा बड़ा उत्साह पैदा हो गया। भाव पैदा हो गया कि हम ऐसा अकार्य क्यों होने दें ? जब यह संसार हमारे बिना रह सकता है तो हम भी इसके बिना रह सकते हैं। हम रह ही क्या सकते हैं, हम तो पहले से थे ही। इस रूप में न रहे हो भले ही पर सदा से हम हैं। और इस रूप में भी बहुत सी चीजों के बिना हम रहते हैं। बहुत सी चीजों को तो हम संकोच में चाहते हैं। सब चीजों के बिना हम रह सकते हैं। तो हम ऐसी कायरता नहीं लावें कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा अबसे ऐसी कायरता लाना ही गलती होगी। और हम बन्धन में बँध जायेंगे। बंधन मे कौन होते हैं जो कहते हैं इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा जिसके भाव नहीं होता कभी भी, वे मुक्त पुरुष होते हैं बड़े कौन होते हैं जिनका “बिना होने से” काम चल सकता है। ‘इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा’—ऐसा भाव ही बन्धन है। इस बंधन से हमारी मुक्ति हो सकती है। हमारी इनको गरज नहीं। इनका हमारे बिना भी काम चलता है तो इनकी गरज कर के हम क्यों गुलाम हों ? इनके बिना हंस भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अतः ऐसा स्वभाव ही बना लेना कि इनके बिना हमारा काम चलता है। एक-एक चीज के बिना, एक-एक व्यक्ति के बिना लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं चलता। पर यह सभी का अनुभव है कि उसके बिना काम चलता है। खास आदमी होता है घर में, उसके मरने के बाद भी काम चलता है। कुछ दिनों बाद तो, और कुछ वर्षों के बाद तो उसे भूल ही जाते हैं। वह तो एक-एक व्यक्ति को गुलामी पकड़कर कहता था कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, पर मरने के बाद लोग उसे भूल ही जाते हैं। सेवा करो, रहो प्रेम से साथ मे, पर भीतर से जो हार है, उसे स्वीकार न करो। गरज भोक रेंगे और कायरता भी मानेंगे तो रोना पड़ेगा। होगा तो वही जो होने वाला है, संसार तो हमारे साथ रहेगा नहीं। हम संसार के साथ रह सकेंगे नहीं। अवश्य ही वियोग तो होगा ही और मुफ्त मे रोना पड़ेगा साथ मे।

नहीं तो बिलकुल निश्चित निर्भय हो जायँ । जितने दिन रहें मौज से रहें ।

और इनके बिना हम रहते हैं । जैसे सुषुप्ति के बिना आप अभी हैं । और इस जागृत के बिना हम सुषुप्ति में हैं । स्वप्न के बिना सुषुप्ति और जागृत में हैं । सुषुप्ति के बिना, स्वप्न के बिना, भी हम हैं । इन अवस्थाओं के बिना भी हम रहते हैं । तो हमारा रहना इनके अधीन नहीं है । अतः यह अनुभव कर लेना चाहिए कि ये सदा साथ रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये हमारे हैं नहीं । किसी विधि से भी यह संसार हमारा नहीं है । लौकिक दृष्टि से देखा जाय, दार्शनिक दृष्टि से देखा जाय, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाय, विवेक शक्ति से देखा जाय, किसी तरह से भी देखा जाय तो यह हमारा है ही नहीं । ऐसे में इनकी गुलामी करना या रखना बड़ी विचित्र बात है । इस गुलामी का त्याग तो अभी-अभी कर देना चाहिए । एकदम बेफिकर होकर । कुछ भी न रह जाय, संसार न रह जाय, शरीर न रह जाय, तब भी हम तो रहते ही हैं । इनका संयोग सदा रहता नहीं और अभी भी वियोग होता जा रहा है तेजी से । इस वास्ते ऐसी कायरता क्यों लायें । सबकी सेवा करो, सुख पहुँचाओ और जो आदान प्रदान का विधान है, वह करो । परन्तु हार की बात मत करो ।

और हार अपने को अच्छी नहीं लगती । यह भीतर से भाती नहीं है । आप इसे क्यों स्वीकार करते हो ? भक्ति की दृष्टि से “जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये” । जैसे हो जाय, वैसे रहे । “पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं” । सन्तों ने ऐसा कहा है कि “पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं” । जैसी अवस्था में रहे, मस्त रहे । परिस्थिति के वश में वे नहीं हैं । हम निरन्तर रहने वाले हैं । यह परिस्थिति बनने और बिगड़ने वाली है । वह हमेशा बदलने वाली है, उसके वश में हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है ? गीता में उपदेश आरम्भ करने के बाद ही पहला श्लोक है “न त्वेवाह जातु नास न त्व नेमे जनाधिपाः । न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ।” (गीता २/१२) न तो ऐसा हो है कि हम न ऐसा हो है कि हम पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, तब इसमें शोक की, चिन्ता की बात कौन सी है ? जो नहीं रहती है वस्तु, हमारे

सामने बिगड़ती है, उसके लिये मलाल (दुःख, शोक, चिन्ता आदि) करेंगे तो बिल्कुल बेअकल की बात है। इतनी तो अकल आनी ही चाहिए हममें कि ये साथ मे आये नहीं और इनका साथ विछुड़ जाना है। तो इनके बिना हम रह नहीं सकते यह क्या बात है ? भीतर से घाटा है। सब लोग मौज से रहते हैं, आनन्द से रहते हैं। आप भी कहीं मुसाफिरो में जाते हैं तो घर को छोड़कर जाते ही हैं। धन-सम्पत्ति को छोड़कर चले जाते हैं। कुटुम्बियों आदि को सबको छोड़कर चले जाते हैं। सबको छोड़ इधर-उवर जाते ही रहते हैं। “किसी क्षण भी जिसके बिना रह सकता है, सदैव भी उसके बिना वह रह सकता है यही उसका अनुभव है। एक मिनिट भी जिसके बिना रह सकता है, उम्रभर भी उसके बिना वह रह सकता है। कई वर्षों पहले की बात है। ऋषीकेश स्वर्गाश्रम में हम बट बृक्ष के नीचे रहते थे। एक साधु के पास एक कमण्डल था, और कोई पात्र नहीं था। साधु से साधु बात कह सकता है; गृहस्थ से नहीं कह सकता। सन्त ने मेरे से कहा— एक पात्र हो तो उसमें साग है, दाल है, कुछ हो तो उसमे ले ल। मैंने उससे कहा—‘मेरे पास तो है नहीं, अपने किसी को कहने तो जायेंगे नहीं, यदि कोई पूछेगा कि किसी साधु को किसी वस्तु की जरूरत है तो कह देंगे।’ मैंने ऐसे कह दिया। फिर दो-तीन दिन बाद वे आये और बोले कि अब मत कहना। कहने लो २-३ दिन जिसके बिना काम चल सकता है तो उसके बिना महीना भर भी काम चल सकता है। और महीना भर चल सकता है तो उसके बिना जीवन भर भी चल सकता है। एक दिन भी जिसके बिना चल सकता है, तो उसके बिना दस दिन भी चल सकता है तो जीवन भर भी चल सकता है। कैसी मौज की बात है, कैसी बढिया बात है ? जिसके बिना हमारा काम चल सकता है तो उसके लिये हम क्यों फँसे ? उसके लिये हम क्यों कहे ? एक सन्त की बात सुनी। बद्रोनारायण मे रहते थे। हम वहाँ चले गये, जहाँ संत रहते थे, उनसे मिले। साधु के अंगुली मे पीड़ा हो गयी थी। पीड़ा ज्यादा हो रही थी तो मैंने कहा महाराज ! यहाँ अस्पताल है वहाँ पट्टी करवा लो। दवाई करवा लो। साधु उत्तर देते हैं—“ये पीड़ा तो मैं सह लूँगा” परन्तु “तू दवाई

करदे" यह नहीं सह सकूंगा" । वह पीड़ा ज्यादा होगी जिसको मैं किसी प्रकार भी सह नहीं सकूंगा । आवश्यकता ही कहने सुनने को क्यों पड़े ? उमर भर गुलामी, यह सहो जाती है हमसे, आश्चर्य की बात है । कितनी बातें सहते हैं ? कितनी सहते है । कोई गिनती नहीं ।' एक हो तो सह ल । ये साधुओं की बातें हैं ।

उनके बिना काम हमारा चलता है तो फिर उसके लिये उमर भर की गुलामी, जगह-जगह की गुलामी, तरह-तरह की गुलामी, व्यक्तियों की गुलामी, वस्तुओं की गुलामी हयों की गुलामी, हर वस्तु की गुलामी क्यों करे ? ज्यादा से ज्यादा मरेंगे; इससे ज्यादा क्या होगा । अधिक से अधिक मरेंगे ही और क्या होगा ? गुलामी न करेंगे तो मर जायेंगे । तो क्या गुलामी करते-करते रह जायेंगे ? मरना तो पड़ेगा ही । बन्धन में आकर, फंस कर, गुलाम रह कर, मरे तो गुलामी की गुलामी आगे चलती रहेगी । अतः क्यों, सदा के वास्ते गुलामी को रखें ? हृदय से कायरता को निकाल दो, बिलकुल । अभी से उड़ा दें गुलामी की दासता को । डरने की कोई बात नहीं है । इतनी ही बात है, जिसे पक्की कर लो कि जागृति में, सुषुप्ति में, स्वप्न में, महाप्रलय में 'इसके बिना, इन चीजों के बिना हम रहते हैं रह सकते हैं । ये हमारे बिना रहते हैं तो फिर हम इनके बिना क्यों नहीं रह सकते ?

रूपये कमाओ, खर्च करो सब कुछ करो । पर यह हृदय की गुलामी न रखो । यह नहीं कि घर नगर छोड़ कर जंगल में चले जाओ । जंगल में जाओगे तो भी यही तो साथ रहेगा । एक जगह सन्तों की वाणी में आया है "दूध हारी गाय, भैंस नहीं पालता" । दूध-हारी केवल दूध पीकर रहता है । ऐसे ही हम भी इनकी आशा छोड़कर भौज से रहे ।

मन में आशा ही 'परमं दुःख' है । भागवत में आया है "आशाहि परम दुःख" "पराधीन सुपनेह् सुव नाही" । आपने अवीनता खरीद ली तो दुःख हागा ही "आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमम् सुखम्" । हृदय में गुलामी नहीं है तो केवल सुखी ही नहीं परमं सुखम् । लिखा है यानी

परमं सुखं, यानी मौज, आनन्द से रहते हैं। घर का काम कर दो, व्यक्तियों का भी काम कर दो, काम मे सहायता करो, काम मे आ जाओ, ठीक है। ये सब काम कर सकते है। परन्तु गुलामी तो ठीक नहीं। यह गुलामी ही बन्धन है। अब बोलो कोई बात हो तो। हृदय की गुलामी नहीं होने में सब स्वतंत्र है। उसमे कोई पराधीन नहीं। इसमे कायरता की कोई आवश्यकता नहीं है। और कायरता मान लो तो फंस गये। उनको छोड़ना पड़ता है और उनके बिना रहना पड़ेगा पक्कीबात है फिर कायरता क्यों ?

नारायण

नारायण

नारायण

(२०) “भगवान् में चित्त कैसे लगायें !”

“मच्चित्तः सर्वं दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि” (गीता १८।५८)—भगवान् यह सार बात बताते हैं। मेरे में चित्त वाला हो जा, ओज्जा दो। दो बात की आवश्यकता है। एक तो विघ्नों का नाश और दूसरे भगवान् को प्राप्ति। मानों बीच में आने वाली बाधाएं भी हट जायं। और हमारे कार्य की सिद्धि भी हो जाय। तो दोनों बातों के लिए भगवान् कहते हैं। “मच्चित्तः सर्वं दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि”। और “मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्” (गीता १८।५६) मत्प्रसादात् दोनों में कहते हैं। ‘मत्प्रसादात् शाश्वतं अव्ययं पदं आप्नोति, तो मेरी कृपा से अविनाशो पद की प्राप्ति हो जायेगी। और “मच्चित्तः सर्वं दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यति” मेरे प्रसाद से तर जायेगा। विघ्नों से तर जायेगा “मत्प्रसादात्”। मेरी कृपा कैसे प्राप्त होती है ? तो कृपा के लिए ‘मच्चित्तः’ कहा—भगवान् में चित्त लगावें। ‘मच्चित्तः सर्वं दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि’ और ‘मत्प्रसादात् आप्नोति-शाश्वतं पदमव्ययम्’। एक जगह कहा ‘मच्चित्तं सततं भव’ (गीता १८।५७)। मेरे में चित्त वाला हो जो। भगवान् में चित्त लगाने से सब काम ठीक हो जाय। बाधाओं का नाश और तत्त्व की प्राप्ति हो जाय।

अब बात यह रह गई कि भगवान् में चित्त कैसे लगाया जाय ? दूसरे “मच्चित्तः” किसको कहते हैं ? साधारण रीति से तो यह समझ में आता है कि चित्त से केवल भगवान् का ही चिन्तन हो। ओर कुछ भी चिन्तन न रहे वह “मच्चित्तः” होता है। ऐसा यदि हरदम ही भगवान् में रहेगा तो खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना आदि कैसे होगा ? व्यवहार कैसे होगा ? और गृहस्थ में रहते हुए काम-घन्वा करना पड़ता है। दुकान का काम है, खेतों का काम है, लेन-देन है, सब प्रकार का घन्वा करना पड़ता है। तो यदि केवल भगवान् में ही चित्त लगा रहे हरदम। तो खाना-पीना भी मुश्किल हो जायेगा; काम-घन्वा तो दूर रहा। तो

‘मञ्चिनः का अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान् में ही चित्त लगा रहे । दूसरी कोई फुरना ही न हो । दूसरी बात याद ही न आवे तो क्या अर्थ है भाई ? जैसे लोभो होता है, लोभी का घन ही इष्ट होता है । लोभा के मन में रहता है कि कैसे किस तरह पैसा हों । उसका इसमें एक विचार रहता है । ऐसा होने पर भी हरदम वह पैसों का ही चिन्तन करता हो, ऐसा बात नहीं । परन्तु वह पैसों का नुकसान सहन नहीं कर सकता, किसी समय भी । अचानक भी पैसों का नुकसान हो तो वह सह नहीं सकेगा । और ऐसा काम नहीं करेगा जिससे पैसों का नुकसान हो जाय, जान करके । करे लाभ के लिए और नुकसान हो जाय, यह बात अलग है । अपनी तरफ से पैसों का नुकसान वह सह नहीं सकता है । अत्यन्त लोभी है, वह क्या है ? कि वह पैसों में ‘चित्त वाला’ है । कुटुम्ब में मोहित होता है, कुटुम्बी होता है वह कुटुम्ब के नाश को सह नहीं सकता । और अपने आप हो जाय तो करे क्या । ध्येय उसका एक होता है न, उस ध्येय में बाधा नहीं पड़ने देना । ध्येय की सिद्धि ही किसी तरह से वह करता रहता है । पैसा ही कमाना जिसका काम है, जो रात दिन पैसों के काम में लगा है, वह दूसरी बातों को व्यर्थ समझना है । चाहे भगवत्संबंधी बात कह दो उसको नहीं सुहावेगी । उसके लिए एक ही बात है कि पैसा कैसे मिले ? जैसे उसका ध्येय, लक्ष्य एक बन जाता है इसी तरह से ‘भगवान् की प्राप्ति करना है’ केवल लक्ष्य बन जाय; दृढ़ उद्देश्य बन जाय तो ऐसा उद्देश्य बन जाने पर वह भगवत्प्राप्ति में बाधा सह नहीं सकता । झूठ-कपट से धन मिलता है, धन से जो मान हमें मिलता है वह हमें धूल के समान है क्योंकि उससे भगवत्प्राप्ति में बाधा आती है । परमात्मतत्त्व की प्राप्ति में बाधा आती है वह यह सह नहीं सकता । वह ‘मञ्चित्तः’ हो गया । वह ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है उसी की प्राप्ति करना है । और सज्जनों ! यह मानव शरीर है, इसका फल केवल भगवत्प्राप्ति है और कोई है ही नहीं शास्त्रों के देखने से मालूम होता है कि एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है । आध्यात्मिक ग्रन्थों में कहीं भी नहीं लिखा गया

है कि धन कमाने के लिए मानव शरीर है, भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर है, बढ़िया बढ़िया मकान बनाने के लिए मनुष्य शरीर है, छोरा-छोरो का विवाह कर दिया सगाई सम्बन्ध कर दिया इसलिए मनुष्य शरीर है मुकदमे विजय करलो इसलिए मनुष्य शरीर है, ऐसा लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिलता है। इससे होगा क्या ? जितने काम आवश्यक माने जाते हैं, अन्त समय में कुछ भी होश होगा और विचार होगा तो “हाय मैंने कुछ नहीं किया” कहेगा। अभी जो वक्त नहीं मिलता है वह ‘सब कुछ नहीं किया मे भरती होंगे’ उस खाते में खतेंगे। इतना मकान बना लिये, इतना धन कमाया अन्त में क्या काम आया ? अन्त समय में कुछ काम नहीं आयेगा। तो यह कुछ नहीं किया मे भरती होने वाला है। जिन कामों में रात दिन समय लगाया जाता है और समझते हैं कि हम खूब अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी उन्नति कर रहे हैं। परन्तु वे अन्त में कुछ काम आवेगा नहीं। और भजन स्मरण किया है, आध्यात्मिक उन्नति करली है। वह महाराज यहाँ भी साथ रहेगी और मरने पर भी साथ चलेगी। धन के लिए भूठ-कपट किया है, इसमें धन तो यहाँ रह जायेगा और भूठ-कपट (पाप) साथ चलेगा। वह ‘पाप’ साथ चलेगा और धन यहीं रह जायेगा। फिर भी उसी में लगे हैं, यह आश्चर्य की बात है। उसके साथ में बढ़िया चीज है उसको तो लेते हैं नहीं। लेते हैं वह साथ चलता नहीं। धन साथ रहता नहीं, धर-जमीन साथ रहता नहीं, कुटुम्ब साथ रहता नहीं। पर उसके लिए रात-दिन उद्योग कर रहे हैं। परन्तु साथ में चलता है भजन-ध्यान, सद्बुद्धि और सद्भाव, अच्छा स्वभाव, श्रेष्ठता, उत्तम स्वभाव। उत्तम स्वभाव को बिगाड़ देते हैं जान जान कर। भूठ-कपट करके, धोखा-बाजी करके, जाल-साजी करके, विश्वासघात करके, सग चलने की पूँजों का बिगाड़ कर देते हैं; ज्ञान-ध्यान को छोड़ देते हैं। और यहाँ रहने वाली चीजों का संग्रह करते हैं और मन में समझते हैं कि हम सुखी होने का कार्य करते हैं, यह बड़ी भारी आसक्ति की बात है। धन-सम्पत्ति और भोगों का चिन्तन करने वाले के तो पाप का संग्रह होगा ही क्यों कि उसका उद्देश्य ही यह हो गया।

यदि उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी तो घर (ससार) का काम करते हुए भी सबका सब भक्ति में दाखिल हो जायेगा, कितनी विरक्षण बात है ? लक्ष्य हमारा परमात्मा है, ध्येय हमारा परमात्मा है तो फिर यह परलोक के लिए है, यह इस लोक के लिये है, ऐसा न होकर केवल भगवत्प्राप्ति के लिए होगा। और उससे इस लोक में भी उन्नति होगी। वह ठगा नहीं करेगा, भूठ-कपट नहीं करेगा, धोखा-धड़ी नहीं करेगा, क्योंकि उसे भगवत्प्राप्ति करना है। इनसे प्राप्ति होती नहीं, इस वास्ते वह पाप करेगा नहीं, अन्याय करेगा नहीं। मान लो, धोखा देने से कोई समझता है कि मैंने बड़ी चतुराई का कार्य किया है, पर धोखा देने से पाप तो होगा ही, चित्त में भी अशान्ति होगी। बड़े आश्चर्य की बात है। हमने देखा है। आपने भी देखा होगा। गली (रास्ते) में हम चलते रहते हैं, कुत्ते सोते रहते हैं। जो शान्त होता है वह सोता है, वह आँख खोलकर देखता है और सोता रहता है। मस्त है। जो कुत्ता आपको भोंकेगा, वह सो नहीं सकेगा। भोंकेगा फिर पास आवेगा, फिर भोंकेगा और पास आवेगा। जिसके मन में वैर से नहीं, चैन सोता है। और मन में द्वेष पैदा हो गया वह शान्ति से, आराम से बैठ नहीं सकता। उसको दुख कोन दे रहा है। जो उसका मन का स्वभाव है, वह दुःख दे रहा है। ऐसे दूसरे को दुःख देने का भाव पैदा हो तो वह शान्ति से रह सकेगा नहीं। अपना नुकसान करेगा। यहाँ भी सत्ताप पैदा कर लेंगे। वैर कर लेंगे। और वह उसी के लिए उपाय करेगा। और यदि सौम्य भाव रहेगा और शुद्ध आचरण करेगा तो स्वयं को शान्ति रहेगी, अपने को सुख मिलेगा, परलोक सुत्र जायेगा, लोग महिमा करेंगे। इस वास्ते इसमें सब तरह का फायदा और उसमें सब तरह का नुकसान है। घन इक्ठ्ठा कर लेंगे। भूठ कपट से पर भूठ-कपट करके कर लेंगे यह हाथ की बात है क्या ? पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पटकटि नहिं पेट अघाहीं ॥' (अयोध्या २५०/५) रात-दिन पाप करते-करते बीतते हैं। परन्तु महाराज ! लज्जा निवारण के लिए भी कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं, यह दशा है) फिर भी उसी

में लग रहे हैं। क्या बात है ? विश्वास नहीं। इस वास्ते सज्जनों ! एक ही बात खास है। “व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुहनन्दन” (गोता २/४१) यह निश्चय है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, हमे उसी तरफ चञ्चा है, अब उसकी बाधा हम नहीं सह सकते। ऐसा निश्चय होने पर इसमे बाधाएँ भगवान् सब दूर कर देंगे। थोड़ा-सा आप विचार करो—आपके भरोसे काई हो जाता है तो आप भी उसकी रक्षा करते हो, उसका आप कायदा रखते हो। तो फिर ऐसे परम दयालु परमात्मा के भरोसे रहेगा, और उनका भजन करेगा, तो क्या वह रक्षा नहीं करेगा ? बड़ी भारी रक्षा करेंगे। हम समझ ही नहीं सकते, इतना काम भगवान् करते हैं या नहीं करते हैं इसकी परवाह न करके भी वह जगह-जगह आपकी रक्षा करते हैं। “विश्वम्भरो देव सः किं भक्तानुपेक्षते।” जो सब संसार मात्र का भरण-पोषण करता है क्या वह भक्तों को उपेक्षा करेगा ? यह सेना है क्या ? हो नहीं सकता कभी। वह ऐसा संरक्षक है, सर्व समर्थ है। वह हमारा है, और फिर भी हम दुःख पाते हैं, यही आश्चर्य है। बड़े आश्चर्य की बात है। इस वास्ते एक विचार हो जाय, तो निहाल हो जाय। इस रास्ते पर आने का विचार होते ही सुखी होने लगते हैं। अंबरीष राजा था। दुर्वासा ऋषि आये घोखा देने के लिये। एकादशी व्रत के पालने के लिए गंगा जल तुलसी-चरणामृत ले लिया। दुर्वासा ऋषि आकर के बिगड़े। वह साथ छोड़ता है बेचारा। दुर्वासा नाराज हो रहे हैं तो सुदर्शनचक्र उनके पीछे लगा। भगे वहाँ से दुर्वासा ऋषि। शंकर, ब्रह्मा सबके पास गये। विष्णु भगवान् के पास गये कि भगवान् यह आपका चक्र मुझे तग कर रहा है, आप रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान् ने कह दिया कि भाई यह मेरे हाथ की बात नहीं है। साफ कह दिया भगवान् ने “अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतत्र इवद्विजः।” मैं तो अशक्त (शक्तिहीन) हूँ। मेरे अधीन यह बात नहीं है। सुदर्शनचक्र भगवान् का, उससे रक्षा के लिए भी भगवान् कहते हैं कि मेरे हाथ की बात नहीं। “अहं भक्त पराधीनः”—मैं भक्त के अधीन हूँ। हाँ ! रक्षा का उपाय बताता हूँ। रक्षा.....

वही अम्बरीष कर सकता है, उसी के पास जाओ। 'ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तभिमं परम् हित्वा "मां शरणं याताः" (श्रीमद्भागवत् ८/४-६५) वह स्त्री, धन, सम्पत्ति, वैभव बड़े-छोटे सबको छोड़कर परलोक की भी परवाह नहीं करता कि क्या दशा होगी ? मैं भगवान् का हूँ केवल ऐसा मानता है। अथात् मेरे परायण है। इस प्रकार जो मेरे परायण हुआ है, 'तांस्यन्तुमुत्सहे' जो सबको छोड़कर मेरे को ही अपना लक्ष्य बना लिया है, ऐसे को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ? इतनी रक्षा करने वाले हैं भगवान्। अपने होने वाले भगवान्। उनके परायण होने से हमारा जन्म सफल हो जाय। फिर भी संसार का आदर देखते हैं, आश्चर्य की बात है। एक आदमी नमस्कार कर देता है तो अच्छा लगता है; पर अनन्त ब्रह्माण्ड नायक जहाँ आदर करें, सत्कार करें तो संसार का आदर उसके सामने क्या है ? दुनियाँ का आदर कुछ नहीं है। ऐसा बड़ा भारी लाभ हम ले सकते हैं केवल "मच्चित्तः" होकर। "मच्चित्तः सर्वं दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि"। मेरी कृपा से सब दुर्गों को तर जायगा, पार हो जायगा। पार हो जायगा। मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्"। "मच्चित्तः सततं भव"। मेरी कृपा से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त हो जायगा।

'मच्चित्तः'—भगवान् मे चित्त लगाना क्या है ? लक्ष्य एक परमात्मा को बनाना है। लक्ष्य बनाना अपने को आता है ही। पढ़ाई करने वाला पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाता है। धन का लोभी धन को लक्ष्य बना लेता है। जिसे जो काम करना है, वह उसका लक्ष्य बना लेता है एवं उसके अनुसार कार्य करता है ही। इस वास्ते एक ही उद्देश्य बना लेवे सेवा का तो सब काम हो जायेगा। "एके साधे सब सधे सब साधे सब जाय"। फिर ऐसा कोई सा भी काम नहीं है, जो सिद्ध हो सके। यह विचार कर तैयार हो जाना चाहिए।

श्र कृष्ण गोविन्द हरे विरारे, हे नारायण-वामुखे ।

